中文经典100句系列

ZHONGWEN JINGDIAN 100JU · LIUZU DIANJIN

六祖点津

内地独家引进唯一简体中文版本

台湾国学大师季旭升总策划

（台湾）季旭升◎总策划

文心工作室◎编著

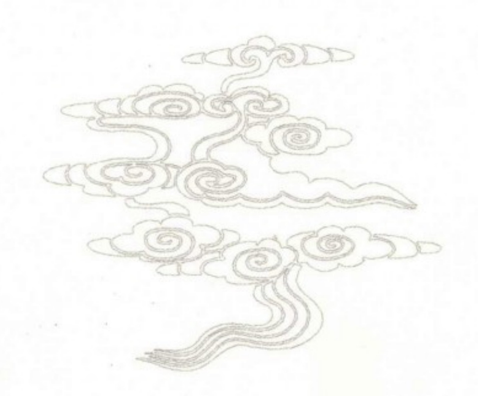
广西人民出版社

六祖点津

《六祖坛经》是佛教经典中唯一一部中国人的著作。内容主要记述六祖慧能一生的行谊及禅学经义，由其弟子法海集记而成。现代国学大师钱穆曾推其与《论语》、《孟子》并列，为研究中华文化的必读之书。

目前所见之《六祖坛经》版本至少有六种，分别为坛经祖本、敦煌本、惠昕本、契嵩本、德异本、宗宝本，内容略有差异，愈是后面记载愈是丰富。现今最广为流传的版本，是元代至元二十八年（公元1291年）成书的宗宝本，此版本于明代之后大为流行，正式题名为《六祖大师法宝坛经》。

本书经典名句依据的版本是宗宝本，其内容较上述诸本更为丰富，文字也较为简单，适合读者作为《六祖坛经》入门的工具书。

ISBN 978-7-219-06444-3

9 787219 064443 >

定价：26.00元

中文经典100句系列

ZHONGWEN JINGDIAN 100 JU · LIUZU DIANJIN

六祖点津

（台湾）季旭升◎总策划

文心工作室◎编著

广西人民出版社

LIUZU DIANJIN

图书在版编目（CIP）数据

六祖点津 / 文心工作室编著．—南宁：广西人民出版社，2009.2

（中文经典 100 句）

ISBN 978-7-219-06444-3

Ⅰ.六…　Ⅱ.文…　Ⅲ.六祖坛经—名句—鉴赏　Ⅳ.B946.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 188995 号

桂图登字 20-2008-228 号

监　　制　江　淳　彭庆国
版权代理　李常秀
责任编辑　王晓雪　张　凡
封面设计　UPPER LIMIT↑lzw1127

出版发行　广西人民出版社
　　　　　（南宁市桂春路 6 号　邮政编码：530028）
网　　址　http://www.gxpph.cn
经　　销　全国新华书店
印　　刷　北京建泰印刷有限公司
开　　本　710mm×990mm　　1/16
字　　数　230 千字
印　　张　17
版　　次　2009 年 2 月第 1 版
印　　次　2009 年 2 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 978-7-219-06444-3/K·1074
定　　价　26.00 元

出版缘起

站在文化巨人的肩膀上

李旭升

“犁明即起，洒扫庭厨。忘著窗外，一片篮天白云，令人腥情振忿。随便灌洗一下，整理遗容之後，走到客听，粘起三柱香，拜完劣祖劣宗，希望祖宗给我保屁。然後匆匆敢往朋友的寿宴，为朋友举殇祝寿，大家瞩的欲罢不能。谈到朋友的事叶出现危机，我就建议他要摒持理念、拿出破力。朋友也免励我要多用功，才能写出家誉户晓、踯地有声的文章。晚上我开始发粪读书，日以继夜的终於写完这一篇文章。”

这是用现在见惯不怪的错字集锦而成的一篇小文，果然可以“掷地”，但是未必“有声”。近年来，这种错字太多了，老师开始忧心、家长开始忧心、社会贤达开始忧心，只有学生和教育主管部门不忧心，教育主管部门甚至于还要进一步削减中小学的语文授课时数。终于，社会的忧心迸发了，由各界组成的“抢救国文联盟”日前已起来呼吁教育主管部门要正视这个问题。

身为文化事业一分子的商周出版，老早就在正视这个问题了，所以洞烛机先地策划了“中文可以更好”系列，为文字针砭、为语文把脉，希望把这些年语文界的毛病治好。各界反应还不错。

语文的毛病治好了，体质还是不够强壮。商周出版认为进一步要熬十全大补汤，让我们的语文更强壮。这“十全大补汤”就是“中文经典100句”系列。

《荀子·劝学篇》说：

“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见

也。登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。”

学画一定要先从《芥子园画谱》学起。《芥子园画谱》是初学者的“经典”。

张大千的画艺要更上层楼，所以要去千佛洞临壁画。千佛洞是张大千的“经典”。

学书法的人要学二王颜柳，二王颜柳是书法界的“经典”。

经典是古代圣贤才智的结晶，是民族文化的源头。

多认识经典可以让我们站在巨人的肩上，看得更远、更高。

多认识经典可以让我们的思想、文字带有民族智慧、民族风格。

《论语》、《史记》、《古文观止》、《孟子》、《诗经》、《庄子》、《战国策》、《唐诗》、《宋词》、《世说新语》、《资治通鉴》、《昭明文选》、《六祖坛经》、《曾国藩家书》、《老子》（“中文经典100句”已出版），《韩非子》、《荀子》、《孙子兵法》、《易经》（“中文经典100句”即将出版），这十几本书应该是现代中国人的“最低限度必读经典”，作为这个民族的一分子，没有读过这十几本书，就称不上这个民族的“知识分子”。但是，现代人实在太忙了，大人忙着五光十色、小孩忙着被教改、社会忙着学习英语、国家忙着走出去，人人都在盲茫忙，商周出版因此为忙碌的人们炖一锅大补汤，用最活泼简明的文句，把经典的精粹提炼出来，让大家可以在“三上”（马上、枕上、厕上）阅读。在做完为文字针砭、为语文把脉，把病痛治好后，让我们来培元固本，增强功力，站在文化巨人的肩膀上，看得更高，飞得更远！

（本文作者现为台湾师范大学国文系教授）

第一篇　人有南北，佛性无南北——禅即平等

第二篇　佛法在世间，不离世间觉——禅在人间

第四篇 迷人口说，智者心行——禅重实践

第五篇　本来无一物，何处惹尘埃——禅无欲求

第一篇

人有南北，佛性无南北

——禅即平等

1. 菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛

名句的诞生

大师告众曰："善知识①！菩提②自性③，本来清净。但用此心，直了④成佛。善知识！且听慧能行由⑤得法事意。"

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 善知识：佛教用语，用来称呼同道之人，或对僧人、信众较亲密的昵称。

② 菩提：佛教用语，常译为觉、道、智，指豁然觉悟的智慧。

③ 自性：自己的真心本性。

④ 直了：不经任何修炼就顿悟、悟解。

⑤ 行由：过去的经历、缘由。

语译：六祖对大众说："诸位好朋友啊！菩提自性，原本即是清净觉道。只要能体悟最原始的自性，当下顿悟即可成佛。诸位好朋友啊，暂且来听听我慧能得法的缘由经过吧！"

名句的故事

本篇出自《行由品》，亦是慧能对信众开宗明义的阐释。慧能是唐代中期的人，以不立文字、重视顿悟闻名，在他的带领下，中国佛教转向新的发展。中国中古时期是宗教大为活跃的年代，在战争频繁、政治不稳定，加上外族统治

的困难下，宗教于是成为人们心灵寄托的所在，佛教也在此风潮下传播、壮大。然而我们若将禅宗与其他宗派作比较，会发现其最大特色在于传教方式的突出。禅宗于六祖慧能之后分裂为南宗禅、北宗禅，南宗禅由慧能所领导，北宗禅则由较为正统的神秀所继承。从历史发展的角度来看，南宗禅一枝独秀，影响远远大于北宗禅。然而，若是从当时的影响力而言，北宗禅在唐代中后期仍为显教，吸引着绝大多数的信徒，也是官方较为支持的宗派。

为何南宗禅较不受正统佛教或政权的喜爱呢？其原因正为本篇名句所言："菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛。"在过去印度佛教教义中，偏重从外在修炼、肉体的苦行寻求解脱，可是在禅宗的诠释下，佛性不仅是人人内心皆备，更能透过自我的顿悟脱离本世苦海而成佛。禅宗如此新解可谓打破了过去佛教各宗派的做法，故在当时颇引人侧目。但此亦是中国佛教的重要开端，是佛教中国化的成果，并启迪了宋明理学对"天理"的讨论，不论是程朱学的"性即理"，抑或是陆王的"心即理"，皆受到禅宗的影响。故慧能所言"菩提自性，本来清净。但用此心，直了成佛"，遣词简要、词义亦不难，却标举着中国佛教史的重要开始。

历久弥新说名句

在《行由品》中，介绍六祖慧能于南方的发迹历程。慧能因父亲左迁至岭南，而于南方长大，早年艰苦，采柴贩卖。一日巧遇客人背诵《金刚经》，慧能一闻经语，心即开悟，于是到黄梅县礼拜五祖弘忍大师。大师看到这位来自穷乡僻壤的小伙子，不禁刁钻问道："汝是岭南人，又是獦獠，若为堪作佛！"（你来自南方，又是未开化的野蛮人，如何学佛法？）慧能聪明地反驳道："人虽有南北，佛性本无南北，獦獠身与和尚不同，佛性有何差别？"于是弘忍大师便将慧能留下，并差派他至破柴房里工作。

这段记载完整收录于《行由品》，是慧能初显其才能的开始。然而，其中却

有不少值得怀疑的地方，为求更进一步精确掌握，需先对佛教系谱的建立稍作说明。佛教系谱的建立往往是后设追述，由后人重建、评价前人的地位，故其中亦带有不少撰述者的主见与抉择，且会因撰述者的不同而有迥异的排列。即便是已为人所详的六祖慧能，在其前后传承亦有多种争议，编排者的考量各有不同，并不特别强调师徒间的衣钵关系。故此处对慧能崛起前的纪录也掺杂了不少传闻与夸饰，不能全盘信任，否则便未免太污蔑五祖弘忍了，作为一代禅师，如何能说出这种骂人又带偏见的话呢？

南北差异在现今社会中似乎不太感受得到，但在中国古代却是一个相当重要的课题。对南方的经营虽从春秋的吴越、三国的东吴、东晋以来陆续扎根，但真正南方势力的崛起还有待唐末，尤其是宋代以后才逐渐兴起，不论是经济或政治中心都渐渐南移。在唐代小说《封氏闻见记》中便有一则记载北方人对出身南方官员的讽刺，故事主人翁都是我们熟悉的人物——张九龄与贺知章。他们两人都出身南方，九龄罢相后，在朝廷中跟贺知章说："我因为事故较多（所以罢相），不能跟你一起当官，我觉得很遗憾。"贺知章诙谐应答："我承蒙您张相公庇荫不少，有您在朝堂，没人敢骂知章作獠。但是您罢相以后，开始有人以'你'单字来称呼我。"张九龄一听不禁大为惭愧。原来他们两人都来自南方，过去朝堂官员顾忌宰相是张九龄南方人，故不敢用獠、獦獠来讽刺他们，如今九龄罢相，一些嘲讽、不尊重的话渐渐出来。

2. 下下人有上上智，上上人有没意智

名句的诞生

欲学无上菩提，不可轻于初学①。下下人有上上智，上上人有没意智②。若轻人，即有无量无边罪。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 初学：指初始求学，尚未深造之人。

② 没意智：指智慧被埋没。没，音“莫”，沉溺、掩没。

语译：想要学习无上菩提之道，便不可轻忽初学者。地位低下的人也会有过人的智慧；地位尊贵的人也会有心智迷失之时。若轻傲他人，将造无量无边、难以计算的重罪业障。

名句的故事

五祖弘忍命门徒写作偈诗来表达自己心中对佛法的悟性，大弟子神秀率先在南边走廊的墙壁上写了一首诗：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”虽然弘忍知道神秀这首偈还未真正即心见性，却还是命门徒学习诵读，依着它修行。

一天，有个小和尚口中诵念着神秀这首偈诗，慧能听见了，知道这首诗还未能得到佛法的真谛，于是请小和尚带他来到写着这首偈诗的墙前。因为慧

能并不识字，便请小和尚诵读这首偈诗给他听，当时在场的一位江州别驾名叫张日用，高声为慧能诵读了诗，慧能听后，说自己也有一首诗，想请张别驾替他写出来。慧能来此求师，八个月来都只是做些劈柴舂米的工作，张别驾见他地位低下，便说道："你也要作偈诗，真是件稀奇的事。"慧能回答他："下下人有上上智，上上人有没意智。"若轻视初学者，如何能学得无上菩提之道？张别驾听罢，不仅为慧能写偈诗，还请慧能将来若得佛法，别忘了来渡化自己。

慧能的偈诗，即："菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？"令在场僧众惊奇嗟叹不已，认为慧能来此不久，竟然对佛法有如此高的领悟，果然不可以貌取人啊！

历久弥新说名句

禅宗的四祖道信，在湖北黄梅的东山传道时，有一天忽然在路上看到一个小孩子，年纪只有七岁，但说的话非常奇特。道信感到很好奇，于是问这个小孩："你姓什么？"小孩回答说："我的姓不是通常的姓。"法师接着问："那是什么姓？"小孩答道："是佛性。"法师又问："你没有姓吗？"小孩答："是的，因为万物皆空，所以我自性空寂。"法师于是对身边的人说："这孩子不是一般人，在我灭度后二十年内，他将大张旗鼓地弘扬佛教。"这则公案中的小孩，即是幼年的禅宗五祖，弘忍。他以修辞上的谐音，"性"换"姓"，来表示万物皆空的佛家思想，年纪虽小，但展现出来的智慧与佛性，却不容小觑。

《史记·淮阴侯列传》中有"智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得"的句子，意思是说聪明的人虽然对问题深思熟虑，但偶尔也会失误出错；反而才智平庸的人，在他的万般考虑中，必定有一点是值得采纳的。谚语中也有"三个臭皮匠，胜过一个诸葛亮"的说法，意思是相同的。人在自己拿手的事物上，有时会被自己的成见或感情所困，不见得能够关照全面，反而是初学者虽然没有广博的知识，却也因为没有既有的成见包袱，而能直达问题核心。任何轻

视初学者，或者仗势自己的能力而恃才傲物的，往往是最得不偿失的人啊！

3. 无情亦无种，无性亦无生

名句的诞生

有情①来下种②，因地③果④还生。无情⑤亦无种，无性⑥亦无生⑦。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 有情：一说指有情识的生物。另一说认为是“众生”的异名，包含有情的生物和非情的草木等。

② 种：种子。一说比喻生死轮回相续。另一说指成佛的种子，即得佛果之因。

③ 因地：一说指原因、缘由。另一说指修行佛道，由因行至证果间的位阶，即“果位”之对称。地：位地、阶位之意。

④ 果：一说认为一切生命形态和生活遭遇，都是过去意志行为的“果”，而过去意志行为则是造成果的“因”。另一说指成佛的果位。

⑤ 无情：一说指没有情识之物。另一说指超越有情、非情，与天地万物同根相通，无我执之情。

⑥ 无性：一说指没有自性、佛性。另一说指不著于有自性、无自性之相；如同佛家经典《金刚经》中常以“即相非相”的句式来阐述义理。

⑦ 无生：一说指不能生出佛果。另一说指与“不生不灭”、“无起”同义，谓诸法之实相本无生灭变化。

语译：有情众生本自具成佛的种子，来此播下佛种，由因地的种子到生出佛果。当众生成就佛的果位，即能超越有情、无情，与天地万物同根，自然也没有种子，也没有自性、无性之相，成了佛的法身永远没有生灭变化。

名句的故事

这首偈是五祖弘忍于夜半三更传授衣法给六祖慧能时所作，称之《传衣付法颂》。历来对此偈后两句的诠释众说纷纭，大抵从以下两种说法：其一，认为无情识之物如草木金石并无佛种，故无佛性，也就没有生出佛果的可能，亦是“有情”生物的对称。其二，“无情”在此并非指无情识的东西，而是表达真如佛性对万物的平等不二；意谓众生在未成佛之前，有情的佛种是成佛的因，才能在因地广度有情，成就佛的果位，但佛果也是一种“法相”，所以要“即相”而“离相”，了悟佛性是无“有情”、无“实性”亦无“生灭”的，故“有情”即是“非情”、“无情”。

若从后者的说法，使用这种矛盾句法来解释般若之智（真如佛性），在《金刚经》中经常出现，如《金刚经·第十四品离相寂灭分》：“如来说一切诸相，即是非相，又说一切众生，即非众生。”所谓“有”与“无”、“是”与“非”，皆是释迦牟尼为了诠释般若行的方便说法，彼此之间绝不是相互对立，而是相即无碍。

又《六祖坛经·般若品》云：“譬如雨水不从无有，元是龙能兴致，令一切众人，一切草木，有情无情，悉皆蒙润。百川众流，却入大海，合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。”众生本性具有的般若之智好像雨水一样，并不是从无到有，而是龙王于江海中将身引来雨水，无私地滋润一切有情众生，乃至无情万物，最后汇流进入大海，与大海合为一体。六祖以“雨水”比喻般若之智，对待有情与无情之物一律平等，没有分别。

历久弥新说名句

六祖慧能门下弟子荷泽神会禅师，主张成佛必须由有情识的众生出发，反对无情也有佛性之说，相传也是出自六祖门下的南阳慧忠禅师，则从宇宙一切本源出发，主张“无情有佛性”、“无情也能说法”。有一僧人问南阳慧忠：“无情之物既有佛性，还有在说法吗？”南阳慧忠：“无情一直都在说法，从来没有间歇。”僧人：“那我为什么不闻？”南阳慧忠：“你当然不闻，只有诸圣得闻。”僧人：“众生不是应该没有分别吗？”南阳慧忠：“我为众生说，不为圣人说。”

此时僧人听得丈二金刚，只得说道：“是我聋瞽，根器浅薄，不闻无情说法。那师父你应该能听闻吧？”谁知南阳慧忠竟然回答：“我亦不闻。”僧人很惊讶地说：“师父既然不闻，怎知有无情说法呢？”南阳慧忠：“我若得闻，即与诸圣平齐，你现在也不能听闻我在说法。”僧人问：“众生能够听闻吗？”南阳慧忠：“众生若闻，即非众生。”

僧人再请教南阳慧忠：“师父你说的无情说法，有何经典依据呢？”南阳慧忠：“你难道不见《华严经》中云‘刹说、众生说、三世一切说’，无数尘埃的佛土、众生，以及过去、现在和未来三世都在说法。众生是有情，尘土难道也是有情吗？”僧人：“师父你说无情有佛性，有情又是如何呢？”南阳慧忠：“无情都有佛性了，更何况是有情呢！”在南阳慧忠的眼中，一切即是众生，不管有情、无情都是一直在说法，众生若能听闻无情说法，即能从自我的意识解脱而出，不受声尘所转，与天地万物相通。

大约过了几十年后，开创“曹洞宗”的洞山良价禅师，也向云岩昙晟禅师请教前人南阳慧忠“无情说法”之义理。云岩昙晟告诉洞山良价：“无情（此指无情之物）说法，无情（此指真如佛性）得闻。”洞山良价：“师父你听得到吗？”云岩昙晟：“我若听得到，我就是法身，你便听不到我说的法！”洞山良价：“为什么呢？”云岩昙晟忽然举起手上拂尘挥了一下，然后问洞山良价：“你听到了吗？”洞山良价：“我听不到。”云岩昙晟：“连我说的法你都听不到，又何况是无情说的法。”

洞山良价仍然一头雾水，继续问说：“无情说法出自何部经典？”云岩昙

晟："《阿弥陀经》中不是说'水鸟树林，悉皆念佛念法'吗？"洞山良价至此才有所心得，当下作出一偈："也大奇，也大奇，无情说法不思议，若将耳听终难会，眼处闻声方得知。"意思是说，真奇妙啊真奇妙！无情说法真是不可思议！若用耳朵听是体会不到的，只有用眼睛去听，才能领悟其中的奥妙。

现象界的声音有其来去，但闻性（不动而能听的听觉）则无来去、无生灭、无有无，只有了悟闻性，始能听闻大自然随时畅演佛法的天籁之声。洞山良价偈中"眼处闻声"一语，即指神凝形释、六根相通，达到物我同体之境。

4. 佛法是不二之法

名句的诞生

宗复问曰："黄梅①付嘱，如何指授②？"慧能曰："指授即无，惟论见性，不论禅定、解脱。"宗曰："何不论禅定、解脱？"慧能曰："为是二法，不是佛法。佛法是不二之法③。"

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 黄梅：原指湖北黄梅一带；此代指五祖弘忍，他不但是湖北黄梅人，其弘法地点也在湖北黄梅县的"东禅寺"，故称之。

② 指授：指点教导。

③ 不二之法：佛家用语，指显示超越相对、差别之一切绝对、平等真理的

教法；亦即到达绝对真理的唯一方法。今人多援用此语，转指学习某种专长、学问的唯一方法或途径。

语译：印宗法师问说："黄梅五祖弘忍传给你衣钵时，他是如何指点你呢？"六祖慧能答道："他倒是没什么指点，只有谈论见性的问题，没有谈论禅定和解脱的方法。"印宗法师又问："为何不谈论禅定和解脱呢？"六祖慧能回答："因为禅定和解脱是两种方法，并不是佛法。佛法没有二种法，只有一种法，所以是不二法门。"

名句的故事

在广州"法性寺"主讲《涅槃经》的印宗法师，对于当年五祖弘忍传衣钵给六祖时，到底密授指点了六祖什么佛法十分好奇，为此请教六祖；六祖向印宗法师坦言，五祖实无传授自己任何有关禅定、解脱的秘诀，其阐述的只有明心见性的道理而已，禅定和解脱指的是两种修行的方法，唯有体悟自身的佛性，当下即得解脱，哪里还需要其他的方法呢？故言佛性就是佛法的不二法门。

六祖援引《涅槃经》里释迦牟尼与菩萨的一段对话，进一步对印宗法师说明"不二之法"。经书中提到高贵德王菩萨问道于释迦牟尼："那些犯了四重禁（邪淫、偷盗、杀生、妄语）、五逆罪（杀父、杀母、杀阿罗汉、恶意伤及佛身、离间众僧）的一阐提（不信佛法的人），他们身上是否断绝了善根与佛性呢？"释迦牟尼答说："善根有两种，一种是有常，一种是无常，但佛性并无有常与无常的分别，所以佛性是不会断绝的，这就是不二法门；人的行为意念有两类，一类是善，一类是不善，但佛性是没有善、恶之别，这就是不二法门。一般人看五蕴（色、受、想、行、识）和十八界（六根、六境和六识所组成的万法）是不同的，但具有大智慧的人，一看便知两者是相通的，其根本性质是无二的，所以说不二之性就是佛性。"

六祖借由《涅槃经》中释迦牟尼对菩萨宣讲的义理，表达一切众生皆有佛性，甚至连不信佛法的人也同样具有佛性，以此印证佛性是超越一切事理的

差别对待，视众生平等如一；也就是说，任何依相对而立名的法，皆为二法，不是真正的佛法，因为佛法是不二法门。

历久弥新说名句

佛家以“不二法门”指观察一切事物的道理，要离开相对的两个极端，不执偏见，才能直达绝对平等之境地。“不二法门”一语源自《维摩诘经·入不二法门品》，经中的主人翁维摩诘居士请菩萨们谈论对“入不二法门”的看法，众菩萨无不侃侃而谈，畅论其对不二法门的领受体会，讲述的大抵都是如何泯灭二元对立，使心超越一切对等与差别。其后，众菩萨想知道文殊师利菩萨的见解，文殊师利答道：“于一切法无言无说，无示无识，离诸问答，是为入不二法门。”其意为，对世间一切不描述也不叙说，不显示也不加以分别，脱离了种种问答，才算是领悟了不二法门。

话一说完，文殊师利转而请教维摩诘的意见，这时，维摩诘默然无言。文殊师利赞叹地说道：“善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”这段故事的意旨在于，菩萨们既然说出“不二”法门的言论，心中其实已经产生“有二”之区别；文殊师利虽说“无言无说”才是不二法门，但终究还是“不离言说”地说了出来。至于维摩诘以“默然无言”，显示任何文字语言都无法形容佛法的真如实相，此乃入不二法门的最高境地。

据《景德传灯录》记载，东土禅宗三祖僧灿在未出家前，为了缠身已久的宿疾，特来二祖慧可面前忏悔，表明自己罪业深重，才会饱受疾病所苦。二祖对眼前这位年逾四十的中年人说：“你把罪业找出来，我便帮你消罪。”尚未出家的三祖回答：“我怎么也找不到罪在哪里？”二祖：“我已经帮你忏悔完毕，你应当归依佛、法、僧三宝。”三祖：“我今天看到和尚，知道你就是僧，但什么是佛？什么又是法呢？”二祖：“是心是佛，是心是法，法佛无二，僧也是一样的道理。”三祖：“我现在终于明白罪业和心是一样的，它不在内、不在外，也不在中

间,佛法并无二致,一切都不可执为实有。”二祖知此人大器不凡,立即亲自为其剃度,并说:“你实在是佛门之宝啊!应该取名僧璨。”二祖在此对三祖所开示的法,正是所谓的“不二之法”。

北宋时期,有人问雪窦重显禅师:“如何才能入不二之门?”雪窦重显先是轻轻地嘘了几声,然后念出一偈:“维摩大士去何从?千古令人望莫穷。不二法门休更问,夜来明月上孤峰。”当初说不二法门的维摩诘大士如今到哪里去了呢?千古以来,令后人穷尽追逐也望尘莫及。因而不要再问什么是不二法门,只要在明月夜里,独自一人登上孤峰,便能得到答案。由雪窦重显的偈诗可知,不二法门即是无可言说,唯有自心可以领会佛法的玄妙,任谁也无法给予一个最完整贴切的解答。

5. 法无四乘,人心自有等差

名句的诞生

法无四乘①,人心自有等差。见闻转诵是小乘,悟法解义是中乘,依法修行是大乘;万法尽通,万法俱备,一切不染,离诸法相②,一无所得③,名最上乘。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 乘:梵文 yana(音“衍那”)的意译,指运载工具,比喻佛法济度众生,就

如舟车能由此载运至彼一样。

② 法相：在此指万事万物外表上的区别，因此也包括教义上之区别和纲要，如四乘之分。

③ 一无所得：凡夫对“有所得”的执取的方便说，也就是一无所住。

语译：佛法没有四乘之分，是人心各自有等第的差别：能够目见耳闻转诵经典的是小乘，能够以理智领会佛法理解意义的是中乘，能够依循佛法实际修行的是大乘；对于所有的现象、法则与道理全部通达并具足完备，一切不都不粘连，对宇宙万物外在的区别也不执著，最终修到无所执取的一无所得，这就叫做最上乘。

名句的故事

在六祖解开了智常比丘对于正见真知的疑惑后，有一天，智常比丘又问六祖说：“佛陀说过三乘的教法，又说了最上乘的教法，弟子实在不了解，希求和尚能够教授。”六祖要他关照自己的本性真心，不要执著于心性以外的教义区别。六祖说：“法无四乘，人心自有等差。见闻转诵是小乘；悟法解义是中乘；依法修行是大乘；万法尽通，万法俱备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。”六祖跟智常比丘说“乘”重在行，而不是在口头上争说是非，他必须亲自依法修行，而不需要问慧能！智常比丘礼谢了六祖的开示后，信心更坚定，从此不需再到处参访名师解惑，就一直侍奉六祖，直到六祖辞世。

智常比丘所不明白的就是为何佛陀已说了“三”，怎么又会跑出一个最上乘？也就是已经有羊鹿牛车，怎么又会跑出一辆大白牛车呢？身为读者的我们，不禁也会疑惑这又是《六祖坛经》另一个数字游戏吗？佛法究竟是一乘或二乘？还是三乘、四乘？不会又跑出五、六、七乘吧？之前，慧能曾对法达比丘说三车是假，一乘是实，也就是《法华经》的一乘说。但是中国的佛教徒都知道佛教有二乘之分，发愿利益一切众生而以成佛为理想的“大乘”佛教，称那些

主张仅是证得阿罗汉果自度的佛教宗派为“小乘”(梵文为 Hinayana,意味着可以舍弃的车乘),因而有了大、小乘二乘说。不过,可别把当代的“上座部佛教”称为“小乘”佛教,流行于斯里兰卡、泰国、缅甸、老挝等地的南传佛教(相对于流传于中国、西藏、日本、韩国等地的北传佛教),因为大、小乘之分有其历史的渊源,有褒贬之意,在当今宗教多元的国际社会,称他人的宗教为“小乘”,只会突显自己的无知与傲慢。

至于什么是三乘?智常比丘所说的三乘,相当于《法华经》所提到的三车,也就是声闻、缘觉、菩萨三乘;也是慧能在此所言的小、中、大乘。说完了四乘,还没结束呢!佛法确实还有五乘说,也就是人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。可是人、天乘的佛教,重在积集世间的福德,以现世乐和后世乐为满足,没有丝毫解脱的出离心,因此连小乘都说不上呢!

历久弥新说名句

儒家是很讲究等差的,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”讲的就是一种等差之爱,孟子还因此批评墨子“兼爱”的“爱无等差”主张是从根本上取消父子家庭的伦理关系,因此为“无父”的邪说!你认为爱有等差吗?若是有亲疏远近,为什么?因为“人心自有等差”。从我们懂事开始,心就一直都处于判断取舍之间。孰优孰劣?一定要分个上下。“吃亏就是占便宜”这种没有等差的看法,我们会称之为阿Q心态。在佛法看来,因为我们都是凡夫,所以佛法才会跑出三乘或四乘的说法。

而“一无所得”总会让我们觉得做白工。大多数人都希望“得来全不费工夫”,怎么可能接受“费了工夫却无所得”呢?《心经》说:“无智亦无得,以无所得故。”看起来佛法好像愈修愈笨,愈修愈没有,那和我们所受的教育真是太不一样了!老师常常都会叫我们写“读后心得”,若“读后心无所得”,功课不就省下来了!《金刚经》也说:“‘如来昔在然灯佛所,于法有所得不?’‘不也,世

尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。'”到底如来得了没有？若真的一无所得，那怎么学习呢？

佛法所讲的，和一般知识的学习大不同，若能体会老子的《道德经》，也许会有一点帮助。所谓“为学日益，为道日损”，为道也就是慧能交代智常比丘的“汝须自修，莫问吾也”。你问老师的，一定是关于概念分别，所以你会懂得更清楚，因此“有所得”。但修行要自己亲身体悟，是无法直接告诉你怎么做，就算想法子告诉你也没用，因为你若抱着老师所说的那些概念，那只是落入另一个圈套罢了！智通和尚有一天晚上突然连声叫喊：“我悟了！”第二天他的老师归宗问：“你看出什么道理，就说自己悟了？”智通说：“原来尼姑是女人做的！”你们说说看，他悟得了什么？

6. 法无顿渐，人有利钝，故名顿渐

名句的诞生

师谓众曰：“法本一宗，人有南北。法即一种，见有迟疾。何名顿渐？法无顿渐，人有利钝①，故名顿渐。”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 人有利钝：指人的领悟力有快有慢。

语译：大师对弟子们说："佛法本来是一个宗旨，只是人有南北之分。佛法本来也只是一种，只是人的领悟有快有慢。什么叫做顿教？什么叫渐教？佛法没有顿、渐的差别，只是人的根器有利有钝，所以分出了顿、渐。"

名句的故事

在《坛经》的内容当中，已经提到佛法没有顿、渐的差别，只是人的根器有利有钝，所以分出了顿、渐。可是却因为荷泽神会的辩力与好胜心，为扩展宗教势力范围，而加大"南顿北渐"的局面。

神会是湖北省襄阳人，俗姓高，幼时便习五经、老庄，后来又对佛教感兴趣，而辞官出家。传说他的长相"顶异凡相，如孔丘。骨气殊众，论辩难测"。因为气力盛，长于辩才，且个性狷介不屈，所以才会毅然地对抗北宗。

神会年轻时，曾师事过北宗的神秀。四十岁时才追随六祖慧能门下，修行几年后，便云游各处。当他再度回到慧能门下后，不久慧能便去世了。神会在荷泽寺建立了六祖慧能的真堂，并订定六祖的正系。确定慧能为六祖，而非北宗的神秀。

当时的洛阳正是北宗禅的全盛时期，由继承神秀的普寂和尚所主持，北宗的势力不但受到唐朝皇亲贵族的尊崇，门下弟子更高达三万人。

为了提振六祖之风，神会只身北上洛阳弘扬南宗禅，于唐开元二十年正月十五日，设无遮大会于河南滑台大云寺，与山东崇远论战。指斥神秀一门"师承是傍，法门是渐"，欲确立南宗慧能系之正统传承与宗旨。并于天宝四年著《显宗记》(师已届七十八岁高龄)，定南北顿渐两门，即以南能为顿宗，北秀为渐教，"南顿北渐"之名由是而起，于是南宗日盛而北宗大衰。

历久弥新说名句

慧能说明“渐”与“顿”，是建立在个人的“见迟”、“见疾”，或“利”、“钝”之上。也就是说，因为众生的根器有“利”（聪明）与“钝”（愚笨）两种，连带其“见法”（体悟道理）的速度就有“疾”（迅速）与“迟”（缓慢）两种；因此，衍生出来的就有“顿悟”与“渐悟”两类。

所谓“顿”，就是没有“时间”、没有“过程”，是一种“突然”的、“直接”的，好像电光石火，在刹那间立刻转“迷”为“悟”的顿超法门。所谓“渐”，就是逐渐的、有“次序”性、“连续”性，如同时钟从五分、十分，积累经验往前行，这就叫做“渐修”。

佛门常以“三兽渡河”或“三鸟飞空”的故事来作为譬喻：例如大象、马、兔子一起涉水过河，河水都是一样的深浅，但是三兽的脚印却有深有浅。老鹰、乌鸦、麻雀同在天空飞翔，天空没有远近，三鸟展翅高低翻飞却有远有近。真理的深浅也视各人资质与禀受而有所不同，到底水是水兮波是波呀！

常言道：“师父领进门，修行在个人。”同一个师父，但因各人的领悟力不同，下的工夫不同，成就也有高下深浅的不同。

7. 明与无明，凡夫见二

名句的诞生

明①与无明②，凡夫见二。智者了达，其性无二。无二之性，即是实性。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 明:智慧无染的状态。

② 无明:总括一切烦恼、染污、愚痴等等,为流转轮回的起因。

语译:明和无明,在普通人看来完全不同。但是有大智慧的人能了悟通达事理,而了解到它们的本质并没有两样。这种并无二致的本质,就是真实的佛性。

名句的故事

神龙元年正月十五日,武则天和唐中宗下诏请嵩岳慧安、玉泉神秀两位禅师到宫中供养,但两位禅师深知自己不如六祖慧能,一致推荐慧能代替自己受诏。于是朝廷便派遣内侍薛简前往曹溪请迎。

可惜慧能希望终老山林,便以生病为由婉拒了。而薛简既见慧能,便把握机会请教佛法。首先他问了有关禅定的问题,接着又希望禅师能指示禅宗心法,以使所有修习禅法的人,都能得到明确的指引,譬如"一灯然(通"燃")百千灯,冥者皆明,明明无尽"。慧能回答,明暗有交替代谢,而道是不分明暗的。说"明明无尽",还是有暗的时候。所以佛法具绝对性,是无法用比喻来说明的。薛简不解,他继续问道:"明好比智慧,暗好比烦恼,若是不用智慧照破烦恼,怎能得到解脱呢?"这一提问,引发了慧能对大乘佛法的重要阐述:"烦恼即是菩提,无二无别"、"明与无明,凡夫见二。智者了达,其性无二",如是教义再度得到彰显。

对于此一教义的发展成熟,早自陈隋之际发展极盛的天台圆教就有所谓的"不断断"和"一念三千",主张成佛固须断无明,但不断无明中的差别恶法。这样的说法即是预设了"一念三千"的前提,即"一念无明法性心,即具三千世间法"。心为真心、为实性,三千法则从客观地说,空无自性。然而此心尚待于世间建立之三千差别法相中成就解脱,所以《维摩诘经》说"从无住本立一切

法”，就是这个意思。后来发展至禅宗，更明确提出明与无明无二的观念，这种对于自性及自性能动力绝对肯定的态度，正是禅宗灵动美的最佳表现。

历久弥新说名句

南宋时出了一位大画家，名叫梁楷。他的画作风格多变、题材广泛，虽然传世作品与文献资料不多，但历来研究者总是不乏其人，而他善用“减笔”的画法，更影响着中国画风的发展，而为后人所乐道。

就梁楷“草草减笔”的画风而论，最负盛名的画作就属《李白行吟图》和《六祖截竹图》了。特别是《李白行吟图》，每次提到李白，总是以此画作为李白像的代表。仔细端详画作，其中仅以寥寥数笔宽粗的线条，即将人物的衣袍及足部概括地勾勒出来，又利用墨色浓淡的控制，使人物整体形象呈现微妙的变化。如此准确地把握事物精髓的白描技法，实在已达到难以企及的高峰。

他的草笔既“粗犷”得如此精彩，“精妙之笔”是否便无法兼顾了呢？事实正好相反，传世的《出山释迦图》，其中释迦衣物紧贴着肌肤，而衣物伴随肌肉的伸展动作，细腻的皱褶起伏，展现了“曹衣出水”式（指画人的衣服皱褶非常逼真，像刚出水一般紧贴人身，而且带有一种透明感）的绘画技巧。至于释迦的表情，背景中树枝的姿态、树根的蜿蜒，笔法则圆滑、有拗折，在在表现着精笔的巧妙。最后再回头看看《李白行吟图》，画面大致线条粗略，但李白头部的描绘却是精细的，从头发、眉毛、眼睛、鼻子，乃至髭须，都有工巧经营的笔触。在传统的观念中，“粗”若过甚，常让人联想到粗糙、随便等负面的语词，“精”虽细致工巧，为人所喜爱，但细致过头，又会让人觉得太做作，不够自然。而在梁画中，这一粗一细不只不相冲突，更展现高度的调和，乃至粗无粗相，细无细相，正是所谓“禅意”、“禅画”精神的最佳表现，更是梁楷以画院纯熟技巧表现方外居士之质的最佳证明。原来，只要对真理具有绝对的了悟，不论是世俗的妄念，还是绘画技巧的灵活运用，都将了了分明，而于杂染中当下参证。

8. 处凡愚而不减，在圣贤而不增

名句的诞生

实性者，处凡愚而不减，在贤圣而不增，住烦恼而不乱，居禅定而不寂。不断不常，不来不去，不在中间，及其内外，不生不灭，性相如如①。常住不迁，名之曰道。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 如如：指万物万境法性平等如一，没有分别。而一切境界都是法性（佛性）的体现。

语译：真实的佛性，在普通人身上并不减少，在贤圣身上也不会增加。处在烦恼中也不混乱，居于禅定状态也不寂灭。不割裂也不常住，没有到来也没有离去，不在中间或内外，无方位可言，不生存也不灭绝，（自性）如其真实地存在着，不迁移幻化，我们称之为“道”。

名句的故事

回应内侍薛简的疑问，慧能在阐述了明与无明无二的观念后，又继续对实性的存在性质再一次说明：此实性存在于所有人性，且它的存在状态不断不常、不来不去、不在中间也不在内外、不生不灭。所以唤它作“道”。

在这段文字里头，“处凡愚而不减，在贤圣而不增”一句重申实性的普遍

性，不因贤愚而有所差别。这样的观念，在《六祖坛经》中提到过很多次。

在《高僧传》中有这么一段记载。竺道生为东晋时期极负盛名的高僧，他从小聪颖过人，后来剃度出家，对于佛理辨析，常有过人的见解。当时佛教颇为兴盛，翻译佛经的工作不断地进行着。其中《泥洹经·卷五》明言："一切众生，皆有佛性。在于身中，无烦恼，悉除灭已，佛便明显，除一阐提。"一阐提是没有出世意向的人，他无论如何，理当没有解脱成佛的可能。经典一出，大家深信不疑。但是竺道生立刻提出"一阐提人皆得成佛"的看法，并扬言，若所言有误，愿舍弃圆寂后所据师子座（即佛所坐的地方）。后来大本《涅槃经》译出，其中果然有"一阐提也能成佛"的记载，所以当时的人都尊称竺道生为"孤明先发"。由是可知，这是佛法既有的教义，于是在《坛经》中一再被强调，更加突显实性的存在及普遍性。

历久弥新说名句

提到"实性"的观念，在中国思想史上，第一个想到的，除开孟子的性善论，便是荀子的"人性本恶"了。荀子以为"人之性恶，其善者伪也"。也就是说，人的本性是恶的，若有善的表现，则是人后天作为的修养改造。

所以《荀子·性恶篇》一开头便说："今人之性，生而有好利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉，顺是，故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼义文理亡焉。"所以便要仰赖礼仪、法制的规范和君王老师的教导，才能有良善的表现。因此礼义的制订和规范，"是生于圣人之伪，非故生于人之性也。"（是产生于圣人的作为，而不是人的本性）接着他又举了许多例子，关于人事的、关于自然界物相的，一方面批评孟子的性善论，一方面强调自己的论点。

说到这里，吾人或以为荀子所言的圣人在本质上即高出凡人许多，二者性情似乎有别，那就大错特错了——在以举例和说明反复论证后，荀子提出

了惊人的观点：大凡禹之所以为禹，因为他能为仁义法正。所以仁义法正具有“可知可能之理”。因此“涂（涂）之人也，皆有可以知仁义法正之质，皆有可以能仁义法正之具”，所以人人都能成为禹、成为圣人。

此论从根本肯定人人皆有成圣成贤的可能，和名句意思相当。荀子虽主张人性本恶，但仍能从根本上肯定人性的价值。如此思想赋予人积极向上的动力，其中的善念真意才能是流动不滞、充满无限生机，进而使世界臻于美善。

9. 不生不灭，性相如如，常住不迁，名之曰道

名句的诞生

不断不常，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭①，性相如如②，常住③不迁，名之曰道④。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 不生不灭：佛家认为一切现象，都是因缘条件的组合，根本没有现象的本体，人们察觉到的都只是幻相而已；现象既然没有真实存在，当然也不会灭失，义同“无生”。

② 性相如如：指一切存在的本性与现象圆融不二、真实如一。

③ 常住：永存。

④ 道：泛指永恒不变的真理。佛家通常解作诸法之实性；道家通常解作万物之本源。

语译：实性不断灭也不常存，没有来也没有去，不在中间，也不在内外的方位，没有生也没有灭，与一切现象圆融不二、真实如一，永存不迁而不变动，称之为道。

名句的故事

六祖对朝廷使者薛简讲解禅法心要，表明实性（佛性）的真实状态，与一切现象（诸法）并无对待分别，彼此可谓相合无二。一切现象皆由因缘和合而成，其单独本身并没有永恒不变的本体，人们所见不过都是一堆虚幻的名相罢了，并非真实的存在，故六祖以“断常、来去、中间内外、生灭”等相对性语词，说明实性是超越相对名相之差别，要人不可执于相对现象里的某一端。实性，即是一切现象的实相，亦是佛家所说的绝对真理，其与一切现象本是圆融无滞、如实共存的不二之法。

在《般若波罗蜜多心经》中，观世音菩萨向释迦牟尼弟子舍利弗宣说：“舍利子，色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”世间一切色相的存在，都不异于无实体的空相，而空相也不异于色相的存在；色相的存在是依于空相，而空相也是依存于色相才能呈现，包括精神现象里的感受、思想、意志和认知能力也是如此。再从超越事物之差别来看，一切现象都是空相，本无生灭、垢净、增减的变化可言，由此印证空相是依存在一切现象之中。

“空”，表达的是一种无实体的概念，但绝非意指一无所有，而是强调其无所不有、恒久常有，甚至超越了有（存有）与空（非存有），只是碍于难以用任何语言完整诠释，故用“空”字涵摄之，义同于实性、佛性、法性、无相、真如、如如、道等词，当人了悟“空”理的般若智慧，即可从生死轮回抵达解脱的彼岸。

大乘佛教“中观学派”的创始人龙树，主张世间因缘所生诸法都是“空”，而这个“空”事实上也是权宜言教的假名，故不管对无实体的“空”还是“空的假名”都要不落两边，才算符合中道的真义。其在《中论·观因缘品》提出“八不中道”之说：“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不出亦不来。”表明此“八不”为一切法性的本质，人若能摒弃对“生灭、常断、一异、出来”之偏见与分别，依“缘起”观“性空”，从一切现象照见真如实性，了解诸法和实性的相存相依，便能领悟佛法不离世间的真理。

历久弥新说名句

佛家所讲的“道”，通常意指一切现象的实性，也可解释为真实的佛性。道家则认为“道”是宇宙万物的本源，见《老子》二十五章：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰道。”有一物在天地出现之前就存在了，寂静又空虚，独立而不改变，循环运行而不停息，可以作为天下万物的母亲。我不知道这个物的名字，勉强命名为“道”。从老子的这段叙述，可知“道”是至高存有的表征，其位置不仅超越了天地，且是永恒普遍存在着，不会因为任何缘故而变化。

再看同是道家思想的庄子对“道”的诠释。《庄子·齐物论》：“若有真宰，而特不得其朕。可行已信，而不见其形，有情而无形。”好像有个真正的主宰，可是又找不到任何迹象。它的运作十分准确，却又看不见任何的形象，它是真实而且无形的。庄子在此用“真宰”比喻老子所说的“道”。

庄子除了思考这个超越天地的真宰之外，他也想到了人的内在是否也有个无形主宰呢？同样出自《庄子·齐物论》：“其有真君存焉！如求得其情与不得，无益损乎其真。”意思是说，身体内应该有个真正的君主存在啊！不管我是否能够了解它的实际情况，都不增加或减少它的真实。庄子笔下的“真君”，不正如佛家所言的“自性本心”，也就是不生不灭的“真常佛性”吗？

唐朝马祖道一禅师，是六祖弟子南岳怀让的学生。由宋朝僧人道原汇编的禅宗典籍《景德传灯录》记载马祖道一曾语："若欲直会其道，平常心是道。谓平常心无造作、无是非、无取舍、无断常、无凡无圣。"马祖道一只用"平常心"三个字，就对"道"下了一个直截了当的定义。一个人不管在日常的行住坐卧，还是待人接物，无一不是道的体现，重点即在平常心；所谓"平常心"是没有丝毫的造作，也不会产生是非、取舍、断常、凡圣的对待分别，而是以一颗自然无为的心，平静清晰地看待人间一切事理。

10. 动用三十六对，出没即离两边

名句的诞生

先须举三科法门①，动用三十六对②，出没即离两边，说一切法莫离自性。忽有人问汝法，出语尽双，皆取对法，来去相因，究竟二法尽除，更无去处。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 三科法门：阴、入、界。阴是五阴（或五蕴），即"色、受、想、行、识"。入就是十二入，即外六尘"色、声、香、味、触、法"，和内六门（六根）"眼、耳、鼻、舌、身、意"。界就是十八界，即"六尘、六门、六识"。六识的生起，就是因为六根接触六尘。

② 三十六对：包括三十六组相对的概念，这方法的用意就在“破执”。有外境无情五对：天地、日月、明暗、阴阳、水火。有法相语言十二对：语法、有无、有色无色、有相无相、有漏无漏、色空、动静、清浊、凡圣、僧俗、老少、大小。自性起用十九对：长短、邪正、痴慧、愚智、乱定、慈毒、戒非、直曲、实虚、险平、烦恼菩提、常无常、悲害、喜嗔、舍悭、进退、生灭、法身色身、化身报身。

语译：说法应先举述三科法门，动用三十六相对法，出没于相对而同时即离却对立的两边，切不可说任何一切法而背离的自性！如果有人忽然向你问法，要运用相对的语句，出入彼此，相互为因。最终，对立两边都要去除，没有任何可执著之处。

名句的故事

这堂课可是来自慧能所开的师资特训班。慧能召集了未来可独当一面的徒弟们，叮咛他们说法的诀窍，除了再次提醒“不离自性”的基本要旨，更透露了“破执”的教学方法。也就是用二元对立的概念来阐述“中道不二”。这三十六对包括了三大范畴无情外境、语言名相和心理作用，用得好就能贯通一切经法。与人言谈时，在两边中如明暗、清浊、邪正出没，明了两边互相为因。

举例来说，会有丑的概念是因为有美的概念存在，若没有美的概念，也就没有丑这回事。这些相对的概念就如《杂阿含经》在谈缘起的概念所言：“此有则彼有，此生则彼生；此无则彼无，此灭则彼灭。”相对的概念也因对立的彼方而存在，不可能只有单边存在。因此慧能说如果有人问：“什么是暗呢？”就回答：“明就是因，暗就是缘，光明没了就黑暗，黑暗没了就光明；以光明来显现出黑暗，以黑暗来显现出光明，以明暗两边的来去相互为因，就是无所着的中道了。”

使用这个对法的方法就是：“若有人问汝义，问有将无对，问无将有对；问凡以圣对，问圣以凡对。”慧能岂好辩哉？这不是慧能爱抬杠，爱唱反调，而是

要提醒我们自身的认识和感觉都有所偏颇。只有了解到这一点，才能有所超越。佛家反复玩着否定再否定，要点出的就是我们认识的局限——我们对语言、对二元概念的迷思。因此他也点醒了所谓“不立文字”的“文字”二字，也是文字。借由否定再否定，才能“离两边”，也因无所措手足，才能达到“更无去处”的当下体悟。一旦理解慧能防止人们执著于有无、是非等两边的苦心，我们也就不用执著是三十六对法，还是七十二对法或八万四千对法了！

历久弥新说名句

慧能所谓的三十六对法这种双重否定的语句，在佛经中随手拈来皆是，如“不……”或“非……”最知名如《心经》：“不生不灭、不垢不净、不增不减。”影响禅宗深远的《维摩诘经》：“不住于相，亦不住于无相，为入不二法门。”《华严经》：“一不住生死，二不住涅槃。”即是大乘佛教的精神“烦恼即菩提”看似对立的概念，却画上了等号。佛教中还有的“八不”，即出自龙树的《中论》：“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不去。”这些都是《金刚经》所说的“应无所住而生于心”，也就是慧能说的“即离两边，更无去处”。

和慧能因缘密切的《金刚经》更是充满这种绕口令的句子：“如来所说法，皆不可取、不可说，非法、非非法。”“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。”《楞严经》中佛陀问阿难真心在哪里？阿难的每个答案在佛陀的反问下都露出破绽，阿难给了七次不同的答案，最后一次阿难说：“既不在内，亦不在外，不在中间，俱无所在……”结果还是不周全。这种师生间一问一答的往返，真羡煞人吧！

慧能以后的禅师，常运用“文不对题”、“答非所问”让门徒不再攀附语言而被语言所转，所谓“我若东道西道，汝则寻言逐句。我若羚羊挂角，汝向什么处扪摹？”因此禅宗的徒子徒孙，也不会死守着禅师的“说法”，例如面对慧能知名的“不是风动，不是幡动，是汝心在动”，《雪岩祖钦禅师语录》说：“祖曰：

仁者心动。错！”说祖师错，就是在破死守着六祖“文字语言”的人。仰山的徒弟妙信禅尼在面对其他行脚僧为了“风动幡动”的问题争论不休时，也说出“既不是风动也不是幡动，怎可以心动”？禅宗这种教育模式和思维方法就连当代西方哲学家都为之惊艳、为之赞叹呢！

11. 来去相因，成中道义

名句的诞生

设有人问："何名为暗？"答曰："明是因，暗是缘，明没则暗。"以明显暗，及暗显明，来去相因，成中道义①。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 中道义：不落于两边，圆融无碍，即是中道。离于互相对立的两边，连中亦不要，即是不二的胜义。

语译：假设有人问："什么叫做黑暗？"就回答说："光明是起因，黑暗是缘起，光明消逝，才有黑暗的降临。"用光明来彰显黑暗，用暗来对比光明，一来一去，互为因果，便证成中道本义。

名句的故事

慧能在圆寂前早有预感，一天召唤十大弟子，交代发扬佛法之事。他强调，若遇人询问佛法，就举双双对对的事物，以说明因缘依存关系，最终则完全泯灭二相的分别。于是“来去相因，成中道义”，达至中道圆融之境地。

对于中道的观念，早自二、三世纪般若宗的代表人物龙树菩萨所作之《中论》，开头即有“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不出”四句偈语，这便是有名的“八不中道”。般若宗讲空，即从体性上而言“当体即空”，透过荡相遣执（荡去分别相，化遣执著）来破世俗的对立面以达到“空”的境地。《中论》另一偈又说：“因缘所生法，我说即是空。亦为是假名，亦是中道义。”其中的因缘，即承“八不中道”所否定的分别相而来，所以才要提出“空”的观念。但这个“空”是抒意字，不可执著，所以既是文字假名，亦是所谓的中道义。如此观念发展到了智者大师的天台宗，以“空”、“假”、“中”为圆融三谛，主张“即空即假即中”，从“空”而落于“假”以明“中”，但非在“中间”，而为“不但中”，终于明白了此“中”的最重要义，后来又于禅宗一再地彰显出来。

历久弥新说名句

晚清时期，中国商品经济的发展正值高峰，一位伟大的商人于是诞生，他就是胡雪岩。胡雪岩1823年生于徽州，十二岁时因为父亲过世，迫于生计，只好到杭州的钱庄当学徒。由于他聪明机敏，能说善道，很受东家赏识，不久就被分管到“外场”，从事联络客户、放款和兜揽存款的业务。一次，胡雪岩偶遇寄居杭州的王有龄，见其谈吐不凡，于是干冒风险将一笔讨回的五百两银子送给王有龄入京谋求官职。王有龄发迹后，胡雪岩便依靠关系，利用支借的二十万两白银，开办皇康银号，从此开始了他亦官亦商的传奇生涯。

胡雪岩凭借王有龄的关系，生意愈做愈大。然而在同治元年对太平军的

一场战役，王有龄死守杭州，上吊自杀。于是胡雪岩转依左宗棠，更把原来受王有龄委托采买的一批粮食转送给左宗棠当见面礼，自此两人展开长达二十年的合作和交往。往后十几年，胡雪岩一度濒临破产，还吃了官司，全赖左宗棠才得以扭转局势，事业更如日中天。由于和左宗棠互信互助，清廷授予他布政使衔（等同于三品官阶）、赐二品红顶戴、穿黄马褂、紫禁城骑马等荣誉。这是何等风光！胡母七十大寿，李鸿章等大臣送礼致贺，慈禧更颁旨加封。

当时洋商由于蒸汽机的发明及其在丝织业中的运用，对于中国生丝的需求量极大。胡雪岩对于洋商控制市场，华商无力相竞争的情况，十分不满。于是在 1882 年新丝一上市，便出资两千万两，派人将江浙一带的新丝全部买下。不料这时左宗棠在朝廷的地位动摇，特别对于新疆议题和当朝重臣李鸿章意见分歧。于是李鸿章的心腹便在官场上不断放出对胡雪岩不利的负面消息。谣言四起，胡雪岩的钱庄立刻出现挤兑人潮，两周内，四十四家分行宣布倒闭，不久光绪更下旨查抄胡设于北京的钱庄，关闭所有的分行，并革除顶戴，将他捕拿治罪。命令未达杭州，胡雪岩忧愤而亡。

纵观胡雪岩一生，衰极而盛，盛极而衰，最后徒留遗憾，终归虚无。衰与盛、贵与贱，成与败，这些看似相反的结果，若追溯本源，其实只是一场空，就连身后的遗骸，也将伴随时间消逝。深明此义的禅宗，便由是证成了中道之理。（参考《历史月刊》第二三四期（2007 年 7 月）中李珍《红顶商人胡雪岩的官商之道》）

12. 其法无二，其心亦然

名句的诞生

其法无二①，其心亦然。其道清净，亦无诸相。汝等慎勿观净，及空其心。此心本净，无可取舍。各自努力，随缘好去。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 无二：又称为"不二"，即"离两边"。指对一切现象应无分别，或超越各种对立区别，是佛教的认识论与方法论。经典《中论》等总结般若思想，以"不生亦不灭"等"八不"表明法性之本质，称为中道观。

语译：佛法无二无别，心也是如此。佛道本来清净，也没有诸种差别，你们切勿偏着"观净"和偏落"空其心"！自心本来清净，没有可以执取或舍弃的。你们各自努力，随因缘好好地去修行！

名句的故事

这是六祖徒众知道大师不久住世，因法海上座问："和尚入灭后，衣法当付何人？"六祖说了给门下两首偈"吾本来兹土，传法救迷情；一花开五叶，结果自然成"和"心地含诸种，普雨悉皆萌；顿悟华情已，菩提果自成"后，接着说出"其法无二，其心亦然……各自努力，随缘好去"。这是充满勉励的临别之言，也就是要众门徒不要再执著于交付衣钵的法脉传承，重点在正法的传承。

什么是正法呢？佛法没有二法，也就是没有三乘、四乘之分，心也是如此。

“其道清净，亦无诸相。”这精神贯穿整部《六祖坛经》，如《行由品》：“菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。”如怀让禅师和六祖的对话中，六祖问他：“还可修证否？”他回答：“修证即不无，污染即不得。”六祖说：“只此不污染，诸佛之所护念。汝既如是，吾亦如是。”

至于“观净”法门则是神秀的方法，神秀的徒弟志诚说：“师父常教大众住心观净，常坐不卧。”六祖说：“住心观净，是病非禅，常坐不卧，于理何益！”于是慧能大师说偈云：“生来坐不卧，死去卧不坐，一句臭骨头，何为立功课。”为何不需观净，因为此心本净，执著于观净，反而有了净垢的分别心。

为何不要“空其心”？来参礼六祖的智常比丘，因为大通和尚，也就是神秀跟他说：“汝之本性，犹如虚空；了无一物可见是名正见，无一物可知是名真知。”他依旧未解，特来请教慧能。慧能说神秀所言由存见知，也就是“空其心”仍只是方便说。慧能对弟子的期许，又是最后的叮咛，当然不会只停留在方便的教法！

历久弥新说名句

在《维摩诘所说经》中文殊师利问维摩诘：“我等各自说已，仁者当说何等是菩萨入不二法门。”时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰：“善哉善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。”不二，就是英文的“non-duality”，非二元论，这不是所谓“唯一”的同义词，意指所谓二者的区别或对立并不成立，可能显示的意思在于：找来找去却找不到真正的区别或对立的本身。文字语言是概念，翻开字典，你要了解一个字的定义，常常是透过区别，或是对立相反的概念来了解。那么怎么个“不二”呢？

例如：烦恼和菩提，一为染污，一为清净，看似对立，但是怎么看待大乘佛教所说的“烦恼即菩提”？想想看，你若没有菩提，就没有觉性，也就没有觉受，

那就跟石头一样无知无觉，怎会有烦恼的感觉？在你感受到烦恼的同时，便彰显了你觉性的存在，所以说“烦恼即菩提”。更何况烦恼无自性，若离我执，无有受者，还有什么烦恼可得呢？苦乐不二，这就是佛法的修行！

释迦牟尼传法偈说得很清楚：“法本法无法，无法法亦法；今付无法时，法法何曾法。”很高级的绕口令吧！一切万法虽名为“法”，然而其本来面目实是无可分别的，无有一法可立。虽然没有一法可立，但万物万法的运行依旧进行。今天我把不能言诠、无有方所的“无”法教导给你时，你学到了什么？何尝得到什么可计量，分别的“法”或“无法”啊！因为“法”若有所立，就是能立与所立的对立，就成了二法，就不是“不二”了！

13. 自性若悟，众生是佛

名句的诞生

自性若悟①，众生②是佛③；自性若迷，佛是众生。自性平等，众生是佛；自性邪险，佛是众生。汝等心若险曲，即佛在众生中；一念平直，即是众生成佛。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 悟：觉晓、理解。

② 众生：指一切有情、假众缘而有形相生命体。《大乘义章》卷第六：“依

于五阴和合而生，故名众生。"

③ 佛：即佛陀的简称，指觉者或智者，即有大智慧、能自觉、觉他、觉行圆满者的意思。

语译：如果能够体悟自身的佛性，那么众生就是佛；自性若是被遮蔽了，则佛也就成为众生。能够体认自性平等无二，那么众生是佛；如果心性阴险邪曲，则佛也就变成了众生。你们的心性如果是阴险邪曲，那么就是将佛处在众生之中；但如果能够怀着平等正直的心念，即使是众生也能成佛。

名句的故事

唐玄宗先天二年（公元 713 年）八月三日，六祖慧能在国恩寺参加斋会后，对众门徒说道："请大家依照座位坐下，现在我就要与你们告别了。"弟子法海问道："请问您将留传哪一种佛法，使后代迷失的人可以见到佛性呢？"六祖回答："你们仔细听着：如果能够认识到众生都是五蕴会合的假象，那么就是佛性的显现，所以，只要能够识破内心众生的假象，就可以悟见自心的佛性。若能悟得自身的佛性，则众生就能成佛；若是遮蔽了自身的本性，则佛就是众生了。现在我留下一首《自性真佛偈》，如果懂了这首偈诗，就能自己悟见本性，修成佛道。请你们好自珍重！我去世以后，请不要像世俗的人一样悲伤哭泣，接受别人的吊唁，如果身穿孝服，那就不是我的弟子，也不合于正确的佛法。"这天夜里三更时分，六祖便溘然而逝。

五祖传法于六祖时，说道："如果能够认识自己的本心，发现自身的佛性，那么就是佛门中所称的丈夫、天人师、佛。"这就是禅宗的顿教法门，所以六祖说："我所说的佛法，就好像春天的及时雨普降大地，滋润万物；而你们自身的佛性，就好像种子，遇到春雨的滋润，便能一一发芽生长。"

历久弥新说名句

有几位法师来到越州拜见大珠慧海禅师，问道："想请教一个问题，禅师愿意回答吗？"慧海便说："深潭映现月影，随人任意观摩。"法师问道："什么是佛？"慧海却反问道："清潭水中映照的形貌，不是佛又是谁？"水中映照的形貌是谁呢？当然可能是众生呀！

有个修行的人问越州大珠慧海禅师："即心即佛，哪一个是佛？"慧海回答："你怀疑哪一个不是佛，指出来看看！"对方却无言以对，慧海又说道："如果通达觉悟了，则遍地都是佛；如果不能体悟，那么就永远与佛相背离。"

有位法师平日以讲述《金刚经》来引渡众人，越州大珠慧海禅师问道："《金刚经》中说：'若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。'请你说说看：哪个是如来？"那法师说不上来。慧海说道："你讲了这么多遍的《金刚经》，却还不认识如来！"那法师说道："请禅师慈悲为怀，开示教诲。"慧海便说："所谓如来，就是诸法如义。怎么会忘记？"那法师说道："是诸法如义呀！"慧海问道："是？还是不是？"那法师便回答："经文上说得很清楚，怎么会不是呢？"慧海便反问道："请问你是否真实？"那法师回答："真实。"慧海又问："那木石是否真实。"那法师回答："真实。"慧海再问："那么你的真实是否与木石的真实相同？"那法师回答："相同的。"慧海便说："既然这样，你和木石又怎么区别呢？"那法师无言以对。法师局限经文的讲解，却忽略了观照本心，虽然人与木石俱为真实，但何者才能明心见性呢？法师不能区别两者的差异，是被自己遮蔽了。

襄州王敬初曾经问一个僧人："一切众生都有佛性吗？"那僧人回答："都有。"王敬初便故意指着壁画中所画的一只狗问道："这个也还有佛性吗？"那僧人却无话可答，王敬初便自己代他回答说道："被咬着了吧！"僧人只知众生有佛性，却不知明心见性更为重要，反而被壁画中的图像所束缚住了，可见仍未通达，所以王敬初才会说他被咬着了。

佛法在世间，不离世间觉

——禅在人间

14. 佛性本无差别，只缘迷悟不同，所以有愚有智

名句的诞生

菩提般若①之智，世人本自有之，只缘②心迷不能自悟；须假③大善知识④示导见性。当知愚人智人，佛性本无差别；只缘迷悟不同，所以有愚有智。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 般若：能证悟空理的智慧。

② 缘：因为。

③ 假：凭借。

④ 知识：认识的人或朋友。大善知识：指深明佛法，能够指导他人学习的高僧或善性大德。

语译：菩提般若的大智慧，是世间每个人本身就具有的，只是因为心灵迷惑而不能领悟，所以必须借由学识广博精深的大善知识引导，来明心见性，体会佛法的存在。要知道，世间的愚人或智者，他们心中的佛性并无差别；只因当下心的迷惑或开悟不同，所以才有愚痴和智慧的分别。

名句的故事

当初慧能因为听见别人诵读《金刚经》，顿时便开悟，立即辞别亲人前往蕲州黄梅县，礼拜五祖弘忍法师。后来慧能继承五祖衣钵成为六祖，在大梵寺

讲堂升座弘法。弘法的第二天，韦刺史代表会众向六祖请求开示，请他进一步讲演佛法。慧能于是登上法座，对众人说道："现在请大家祛除杂想妄念，澄净心思来念'摩诃般若波罗蜜多'。"接着才继续向大家说，每个人心中本就存有能使自己觉悟佛道的大智慧，只是因为有的人心灵被迷惑遮蔽了，自己不能悟得，需要依靠别人的指点来发现佛性而已。因此他要为大家演说"摩诃般若波罗蜜多"的道理，以心灵的大智慧渡越到清净自在的彼岸，使众人都能体会到佛性的智慧，见性成佛。

历久弥新说名句

六祖慧能的弟子慧忠禅师，先后受到唐代玄宗、肃宗及代宗等的礼遇，世称南阳国师。他在年少时，曾急迫地求法于某位禅师，想要出家，但禅师回答他："在我门中，只有银轮王的嫡子、金轮王的孙子这样的神仙人物才能够继承法嗣，而不损坏我宗门风气。你只是个牛背上长大的野孩子，怎么能够入我门下呢？"慧忠禅师回答他："是法平等，无有高下。那得有这个言词，障于某甲善心？"意思是万物乃平等而没有高低分别的，如何能用这样的话语，来拦阻我的向善之心呢？法真禅师也曾经反问："难道只有老和尚才是大善知识吗？世间的众生都是啊！只是因为他们尚未顿悟而已，不能说他们心中没有佛法。"

《六祖坛经》中主张人人都有佛性，只是尚未发觉而已。除了本篇名句之外，还说："法即无顿渐，迷悟有迟疾。只此见性门，愚人不可悉。"本来佛法就没有顿悟和渐修的分别，但是对于迷人，就要教他渐修的法门，对于智者，就可给他顿悟的提示。所以痴迷的人修得佛法的速度就慢一点，根性利者就开悟得快些。给予不同的引导方式之后，"愚人忽然悟解心开，即与智人无别"。

15. 凡夫即佛，烦恼即菩提

名句的诞生

凡夫即佛，烦恼即菩提，前念迷①即凡夫，后念悟即佛。前念著境②即烦恼，后念离境即菩提。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 迷：惑乱。

② 著境：指受外在环境所迷惑。

语译：正邪善恶，全在于一念之间。因此，凡夫就是佛，烦恼就是菩提。前一个念头迷就是凡夫，后一个念头悟就是佛；前一个念头惑于外在环境就是烦恼，后一个念头不为外在环境所惑就是菩提。

名句的故事

"顽石之中往往蕴藏着质地美好的玉石，品性高洁的莲花则是从淤积的烂泥中生长。要知道，只要能在烦恼处领悟就是菩提。"(《五灯会元》卷十六)

在南北朝时期，佛陀跋陀罗和舍耶两位印度僧人前来中国传佛法，他们所传的法是不生、不灭的念佛心印。但是，当时中国尚不能接受这样的观念，因为那时候的佛法都属于渐修的法门，不认为每一个人都能成佛。所以佛陀跋陀罗和舍耶宣讲"人人都能成佛"的道理，无法见容于当时的佛教界，于是

就被驱逐出境。当时,佛陀跋陀罗觉得很颓丧,千里迢迢从印度到中国来传佛的心法,结果不但佛的心法没传成,而且还被驱逐出境。这时候忽然想起庐山有个慧远大师,深受当地政权的庇护,于是两位尊者便去找慧远大师传法。

慧远大师听说佛陀跋陀罗传的是佛的心印,就立刻请佛陀跋陀罗前来讲示。佛陀跋陀罗把手举起来,说:“你看我的手,一撑开是手掌,手一屈就是个拳头,拳头一撑开又是手掌,手掌反过来是手背,手背翻过来又是手掌,手掌一屈又是拳头,你看这个快不快?”慧远大师一看,说:“这个当然很快!”佛陀跋陀罗接着说:“我还有一个东西比这个更快。”慧远大师心想:“比这个更快的东西一定是诸佛的心印。”就请佛陀跋陀罗赶快说明。佛陀跋陀罗说:“烦恼即菩提!”这时慧远大师一听当下就开悟了。

历久弥新说名句

“凡夫即佛,烦恼即菩提”意思是说凡夫与佛的分别,就在心念的迷悟,如果能够不执著,顺着自己的遭遇而改变心境,便可以断绝烦恼,达到菩提的境界。“凡夫即佛,烦恼即菩提”在原来的文句里,只在表达一个概念。但是在日常的语言应用上,比较常提到的则是第二句的“烦恼即菩提”。

当我们在安慰遭受挫折,面对困境的朋友时,常会对他说“失败为成功之母”、“塞翁失马焉知非福”,或者“烦恼即菩提”等语句来勉励受挫的人。因为,虽然一时遭遇挫败,但这个挫败可能带给你深刻的教训,而累积通往成功的踏脚石,可以说此时的危机即是转机,未来仍然可以化危机为转机。

英国的前首相丘吉尔,在二次世界大战期间带领英国对抗纳粹德国,取得最后的胜利,在政治上有很高的声望。此外,他还是个文学家、演说家。

在他年幼时有学习障碍,是失读症的患者,想拼个单字都非常吃力,说话结结巴巴并且口齿不清,他的父亲甚至以为他是个白痴,他的语言老师也给他最低的分数。但在成长的过程中,丘吉尔从来不自怨自艾,反而以“自暴隐

私、获取利润”的正面思考予以应对，让他可以借着写稿出书度过艰困的日子，并且成为畅销书作家和演说家。他的作品《第二次世界大战回忆录》，荣获一九五三年诺贝尔文学奖，更令他闻名于世。

丘吉尔曾经有句名言：“如果我们敢向危险挑战，危险就会减低一半。”这句话的意思，就是正视你的困难。如果我们能勇敢面对自身遭受的困难，或者正视自己的缺点，那么“烦恼即菩提”，危机也可化为转机。

16. 无住无往亦无来，三世诸佛从中出

名句的诞生

善知识！摩诃般若波罗蜜①，最尊最上最第一。无住无往亦无来，三世②诸佛③从中出。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 摩诃般若波罗蜜：梵语，“摩诃”是大的意思。“般若”是通达真理的无上妙慧。“波罗蜜”是到彼岸的意思，也就是证悟，或作“波罗蜜多”。

② 三世：指过去、现在、未来。

③ 诸佛：指十方一切佛。

语译：诸位好朋友啊！摩诃般若波罗蜜是最尊贵、最高上、最第一的佛法。

无所住处、无所去处，也无所来处，过去、现在、未来十方一切佛都是因般若波罗蜜证悟的。

名句的故事

这是慧能在猎人队避难十五年后再现江湖弘法的第二天，地点是在广州法性寺，印宗法师正式帮他剃度受戒，也因此是他首度以出家身份升座说法。在韦刺史的请益下，他一开讲就告诉在场大众“请大家清净自心念‘摩诃般若波罗蜜’”。无须意外，慧能就是因为偶闻《金刚经》而开悟，因此千里迢迢到黄梅拜五祖弘忍为师。而《金刚经》就是谈“摩诃般若波罗蜜”的大部经典中，最为人所熟知的。经中说：“佛告须菩提。是经名为‘金刚般若波罗蜜’。”另一部最多人诵读的经典《心经》，也是谈般若智慧，全名就是《般若波罗蜜多心经》。因此慧能才会说“最尊最上最第一”。

玄奘所译的六百卷《大般若经》谈的就是“摩诃般若波罗蜜”，经中说：“甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。”就是说，诸佛之所以了悟世间时相，就是因为“般若波罗蜜”。《心经》也这么说：“菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。”不管是菩萨或是三世诸佛，都是因为修习般若波罗蜜多，而和凡夫境界不同。

《心经》首句：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”道出了修习般若波罗蜜多法门，就可以直观空性，了知系缚于生死的原因，因此能够救度众生。“故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”明白这个法门的厉害了吧！这也是为什么要称为“摩诃”，为什么慧能首次升座就谈般若智慧，因为这个智慧极广大极深奥呀！

历久弥新说名句

《金刚经》云："如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。"慧能这句"无住无往亦无来"应是来自《金刚经》的启发，这也是如来这个名字的由来。你也许会问："那为何不称为'如去'？"有何不可？禅师会告诉你不过是个名字罢了！

《大般若经》中有一则故事，是关于萨陀波仑菩萨赴东土向昙无竭菩萨求学般若的故事。萨陀波仑一见到昙无竭，就说明自己来找菩萨的种种因缘，并询问路上一直在思考的问题，也就是"佛从何来，去至何处"。昙无竭菩萨说："空本无所从来，去亦无所至，佛亦如是；无想本无所从来，去亦无所至，佛亦如是。"昙无竭菩萨的解释和《金刚经》所说的如来有异曲同工之妙。下次再有人问你："你打哪儿来？"你会怎么回答？你的回答就说明了你是凡夫或是如来。

龙树《中论》的八不："不生亦不灭，不断亦不常，不来亦不去，不一亦不异。"其中的"不去亦不来"也是"无所从来，亦无所去"的另一个版本。《佛说老母经》："人生老病死，无所从来，去亦无所至。色痛想行识，无所从来，去亦无所至。眼耳鼻舌身心，无所从来，去亦无所至。地水火风空，无所从来，去亦无所至。"其实就和《心经》的"是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界"一样，"无所从来，去亦无所至"就是《心经》所说的"空"。慧能的"无住无往亦无来"谈的就是"无所住"，也就是不执著。

当代的佛教僧人似乎很喜欢"无所从来，亦无所去"。宣化上人曾作了一首《长白乞士偈》，最后两句"无去无来无现在，亦无南北与东西"，就是"无来无去"的另一个变奏，除了"来去"，还加上了"东西南北"。想想看，还有什么可能的变奏？"无钱无借亦无还"？这可能会吓死银行或地下钱庄。"考试无 PA 无当，亦无所谓？"做老师的可能要忧心忡忡了！台湾当代的高僧广钦老和尚也用闽南语说过一句名言："无来也无去，来去无代志。"听起来很轻松上口，失恋、考试考坏或是心爱的宝贝摔坏时，若做得到，就是行"摩诃般若波罗蜜"。当然，想琵琶别抱的人，就找到好借口了！

17. 不悟，即佛是众生；一念悟时，众生是佛

名句的诞生

不悟，即佛是众生；一念悟时，众生是佛。故知万法尽在自心，何不从自心中顿见真如本性？《菩萨戒经》云："我本元自性清净，若识自心见性，皆成佛道。"

——《般若品》第二

完全读懂名句

语译：不觉悟，就是佛也会成为众生；一个念头觉悟，众生就成为佛。由此可知万法都在自己心里，为什么不从自己心中顿悟见真如本性！《菩萨戒经》说："我的自性原本就是清净无染的，若识自心见性，就都能成就佛道。"

名句的故事

释迦牟尼佛在成佛前，为印度迦毗罗卫国净饭王的太子，名为悉达多。据说他的母亲梦到有一只白象钻入她的腹中，她从梦中醒过来，就怀了孕。后来"白象入胎"这个美丽的传说，一直在印度古国流传着。

悉达多生长于王宫富贵之家，从小受到许多关爱和庇护，虽然生长于高墙深院的王室宫廷，可是悉达多那慈悲的心灵，仍时时感受到人世间生老病死等种种苦恼。在二十九岁时，他看清了人世间浮华背后的虚幻，毅然放下了将要承继的王位和贤妻幼子，舍弃世间一切的荣华富贵，显赫权力，而进入山

林修行，历经六年，悟得缘起法。

在雪山苦行修道的时候，一天只吃一棵芝麻、一棵麦子的果实。全身骨头都显露于外，活像一具活骷髅。后来忽然醒悟，如果这样成道，后世将以为要成佛就必须苦行，这是个误解，所以他放弃苦行，起身在河边沐浴。在水中沐浴后他几乎起不来，身体衰弱地攀着一根树枝才从水中走出来。出来之后，有一个从旁经过的牧女给他喝些牛奶，体力就恢复了。于是发誓在菩提树下解决问题。

到了腊月初八时，抬头看见天上的明星，这时候大彻大悟，一切问题解决了。他在悟道之前，曾遍访印度所有的一切外道诸师，他很快就学会师父传授的一切，但都认为不是究竟之道，不彻底呀！所以只有自己来修证。当看见明星悟道之后，一切问题都粉碎了。他惊呼："奇哉！奇哉！一切众生皆具如来智慧德相，唯因妄想执著不能证得。"一切众生，不但包括我们所有的人，猫、狗，甚至苍蝇蚂蚁，以及地狱中的众生都在内呀，所以叫一切众生。如来是佛的十号之一，从如而来。一切众生都有同如来一样的智慧，只是因为众生妄想执著所以不能了悟。

历久弥新说名句

"不悟，即佛是众生；一念悟时，众生是佛。"说明众生原具有佛性，只是因为虚妄执著而不能了悟，识得自性。所以，慧能大师说"佛法不离世间"，如果离开世间而另寻佛法，就像找寻长了角的兔子一样不可能。

《碧岩录》曾记载：有个信徒问沩山禅师说："什么是道？"禅师回答："无心是道。"信徒说："无心是道，我不会啊！"禅师说："你去问会的人。"信徒说："谁是会的人呢？"禅师说："不是别人，就是你自己。"所以"求人不如求己"，我们在"迷"的生活里要觉悟，当然一定要靠自己。

明朝的公安三袁，袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟，在小品文上相当有造

旨，三个人对禅学也都相当有研究。袁中道曾在《传心篇序》中写道："离人心，则道心见矣；道心见，则即人心皆道心矣。见道心故谓之悟，即人心皆道心则修也。悟到即修到，非有二也。圣贤之学，期于悟此道心而已矣。此乃至灵至觉，至虚至妙，不生不死，治世出世之大宝藏焉。"在文中也表现出袁中道的参禅向佛具有一定的目的性，虽未必是想成佛涅槃，但是就将它当作一帖修身养性、抚慰心灵的良药，这也是晚明时期文人学佛参禅的共同倾向。

18. 离世觅菩提，恰如求兔角

名句的诞生

佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角①。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 兔角：比喻不可能有的东西。

语译：佛法和大自然运作的法则，本来就存在于世间，所以要能得到佛法的觉悟便不能离开世间；若是远离世间，到深山枯坐去寻求悟得菩提之道，那就像是妄想在兔子头顶上找角一样不可得。

名句的故事

六祖慧能在大梵寺讲法，其中讲述了一篇《无相颂》，用来说明顿教的道理，并要众位必须诵读牢记，不管是在家修行，或者出家为僧，都一定要谨记并依循这篇偈语修行，因为“若不自修，惟记吾言，亦无有益”，若不亲身实践，而只是记住言辞诗句，那么便一点益处也没有。慧能希望众生听闻讲述之后，当下便能见法成佛，果然当时在座听法的韦刺史以及其他僧俗大众，听完慧能说法之后，无不领悟，便一齐向慧能行礼，叹息说：“善哉，何期岭南有佛出世。”想不到岭南这地方竟然还有活佛能启悟大家。

佛经中常用“兔角”来比喻不可能存在的事物，除了这则名句中提到的之外，《楞伽经》中也说：“但言说妄想，同于兔角。”兔子头上长犄角，也常与乌龟背上长毛并提，如《楞严经》中说：“无则同于龟毛兔角。”《智度论》中也说：“有佛法中方广道人言，一切法不生不灭，空无所有，譬如兔角龟毛常无。”又说：“又如兔角龟毛，亦但有名而无实。”

“离世觅菩提，恰如求兔角”这两句诗，便是出自慧能说法的《无相颂》，意思是要修行者体悟自身的本性，而且须不离世间。因为佛法也就是世间法，是在世间而出世间的法，是不离世间一切的般若智慧，所以佛法必须在世间求得。《荷泽神会禅师语录》中有：“若在世间即有佛，若无世间即无佛”的句子，便与这两句的意旨相同。

历久弥新说名句

《祖堂集》中，有一则著名的公案。行思禅师是六祖慧能大师的首座弟子，得法后住在江西吉安南边的青原山讲道，形成南宗两大系之一的青原系。有一次，僧徒问他：“什么是佛法大意？”行思禅师说：“庐陵米作么价？”问佛法大意，为什么用庐陵米何价来答？

同样的,《祖堂集》中又记载,牛头宗道钦禅师的弟子道林禅师,因曾栖止在浙江绍兴东南边秦望山的古松树上,因此世称为“鸟窠和尚”。一次他的侍者来辞行,道林禅师问他今后打算到哪里去?侍者回答要到各地去学习佛法。禅师回答他:“若是佛法,我这里亦有小许。”侍者还不明白,问:“您的佛法是什么?”禅师便从衣服上抽出一根棉絮给他看,侍者立即就领悟了。

这两则要讲述的,其实都是同一个道理。禅法本来就难以用言语敘说,多少人长年的修行,苦苦追寻佛法的真理,但却不知佛法其实就在眼前,真实地体现在日常生活的每一件小事上,近在身边。

19. 世人性本清净,万法从自性生

名句的诞生

何名清净①法身佛?世人性②本清净,万法③从自性生。思量一切恶事,即生恶行;思量一切善事,即生善行。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 清净:远离世俗一切纷乱和烦恼。《阿毗达摩俱舍论·十六》:“暂永远离一切恶行烦恼垢,故名为清净。”

② 性:本性,即每一个人本身所具有的佛性。

③ 万法：指物质与精神上的一切事物、活动。

语译：什么叫做清净法身佛呢？世人本身所具有的佛性，本来是清净无染的，万般的物相都是从这佛性中产生。想着任何罪恶的事，就会产生罪恶的行为；想着任何善良的事，就会产生善良的行为。

名句的故事

六祖慧能来到曹溪宝林寺后，广州、韶州等学者、百姓都聚集到曹溪山听讲佛法。其中有位寿州安丰的僧人智通，因为阅读《楞伽经》千余遍，却仍然不懂三身及四智的含义，因此向六祖请求解说其中的义理。

六祖为他解惑说道："三身是指：清净法身，就是你本来具有的佛性。人本身所具有的佛性，本来是清净无染的，万般的物相都是从这佛性中产生；圆满报身，就是你所具有的般若智慧，好比一盏佛灯可以照破千年的迷失黑暗，佛性的智慧则能够断除万年的愚痴；千百亿化身，就是你修持佛法所得的神变行为，如果不执著世间一切事物，那么人的本性是呈现虚空的状态，一旦起心动念，就会有所变化，譬如想着做坏事，那么自性就会化为地狱等。所以，这三身都是由自性中产生的，不是向外取得，只要了解三身不离本性，那么就可以获得佛的四种智慧：大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。"智通听了恍然大悟，当下便体悟本性与般若智慧，于是立刻呈上一首偈诗表示心得："三身原我体，四智本心明。身智融无碍，应物任随形。起修皆妄动，守住匪真精。妙旨因师晓，终无染污名。"

历久弥新说名句

鸠摩罗多尊者来到中天竺国，遇见阇夜多。阇夜多问尊者："我的父母平

日信奉三宝，却时常被疾病缠身，所有的营生都不能如意；而我的邻居是个屠夫，身体却很强壮，生意也一直很好，这是为什么呢？为什么邻居这么幸运，而我家又犯了什么罪过？”尊者回答：“这又有什么值得怀疑的啊！况且善报应有三时的分别。一般人只见到仁厚者夭亡、强暴者长寿、叛逆者吉祥、行义者遇凶，便认为没有因果，以为罪福报应都是假的，却不知报应如身体的影子、声音一样相随不离，没有丝毫误差的。纵然经过百千万次劫难，也不会磨灭。你虽然已经相信身、口、意三者所造的业，却仍不明白三业是从疑惑中产生，疑惑来自知识的认知，知识的认知则存在着不能觉悟，不能觉悟的本源在心。心本是清净，没有生灭、没有造作、没有报应、没有胜负，独立而冷清。你如果进入此法门，就可以和诸佛一样。一切善恶、有为无为，都如同梦幻一般。”阇夜多听了以后，不但解开心中的疑惑，进而启发了宿世的智慧，领悟玄旨，便向尊者恳求出家。

有位僧人问苏州西禅和尚：“什么是达摩祖师西来的密意？”西禅举起拂尘给他看。那僧人不认可，便不施礼，径去参拜雪峰义存禅师。雪峰问道：“你为什么不留在苏州西禅院呢？”那僧人回答：“因为西禅和尚的佛法不明。”雪峰问道：“怎么说？”那僧人就将前面的事情告诉了他，雪峰便问：“你为什么不认可呢？”那僧人回答：“因为那是境。”雪峰又问：“你看见苏州城里人家中的男女吗？”那僧人回答：“看见了。”雪峰再问：“你看见道路上的林木了吗？”那僧人回答：“看见了。”雪峰便又问：“凡是看见的人家男女、大地林木、池塘沼泽，全都是境。你还认可吗？”那僧人回答：“认可。”雪峰追问着：“既然如此，只是举起了拂尘，你为什么不认可？”那僧人恍然觉悟，礼拜说道：“学生造次发言，请求和尚慈悲为怀。”雪峰说道：“全干坤也只有一只眼，你向哪里去存身？”那僧人无语应答。举拂尘是境，人家男女、大地林木、池塘沼泽也是境，却有认可不认可的差异，原都是因为万法从自性生，不能够了解性本清净，又如何能求安身立命之道呢？雪峰禅师的循循善诱，点出了那僧人的迷惘。故迦叶佛偈曰：“一切众生性清净，从本无生无可灭。即此身心是幻生，幻化之中无众福。”

20. 皮肉是色身，色身是宅舍

名句的诞生

善知识，法身①本具。念念自性自见，即是报身②佛。从报身思量，即是化身③佛。自悟自修，自性功德，是真归依。皮肉是色身④，色身是宅舍⑤，不言归依也。但悟自性三身⑥，即识自性佛。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 法身：佛的真如理体；亦指无漏无为、不生不灭的清净自性。

② 报身：指以法身为因，经过修习而获得的佛果之身；亦即菩萨初发心修习，至十地之行满足，酬报此等愿行之果身。

③ 化身：佛、菩萨为教化众生而显现的生命形态。

④ 色身：肉身；佛家认为地、水、火、风乃组成宇宙、人身的基本元素，合称"四大"。即"法身"的对称。

⑤ 宅舍：原指房舍；此喻指人的躯体。

⑥ 自性三身：指自己的色身内，自性具足之法身、报身、化身三身佛。三身：佛教用语，谓佛身有法身、报身和化身三种。

语译：各位善友，法身本来就是人人具足。每一个念头都能体悟自己身上的自性，就是报身佛。从报身上思量万法，就是化身佛。自己领悟自己修行，以证自性功德，才是真正的归依。人的皮肉是肉身，肉身只是人在世间暂时的房舍，故不可说归依肉身。只要能领悟自性中的法身、报身和化身三身，即能认识自己身上的自性佛。

名句的故事

大乘佛教将佛身分为三种，即法身、报身、化身，合称“三身”。六祖慧能以自性解说三身，意指人的自性之中，本来即具有三身佛，是为“一体三身自性佛”，强调自性才是人的真正归依。至于人的血肉色身，只是人在世间的短暂栖身住所，无法做长久的居留，他呼吁众人不可错将有形有相、有生有灭的色身认作是归依，反而不识自心内在的三身自性佛。

在《金刚经》第二十品离色离相分里，释迦牟尼问弟子须菩提：“你认为佛可以从具足（完美圆满）色身见到吗？”须菩提答道：“不可以的，世尊。不应该从具足色身去见如来。为什么呢？因为如来说过，具足色相只是因缘和合组成的幻象，缘尽则形灭，并不是真实长存的实相，只是托名为色身而已。”释迦牟尼又问：“你可以从具足诸相中见到如来吗？”须菩提回答：“不可以的，世尊。不应该从具足诸相去见如来。为什么呢？因为如来说过，具足诸相是诸佛功德圆满的示现，是为了度化芸芸众生才显现的外相，并不是佛的真实相貌，不过是假名为诸相罢了！”从佛与须菩提的对话可知，所有圆满具足的色相、诸相，皆可谓虚妄之相，唯有离一切相，方能见得如来（清净自性）。

《维摩诘经·方便品》叙述维摩诘居士为了方便度人，刻意显露身体有疾，以便与前来探病的人宣说佛法，其言：“是身无常无强，无力无坚。速朽之法，不可信也。为苦为恼，众病所集。诸仁者，如此身，明智者所不怙。”意思是说，这样的身体，变化是如此的无常，也没有坚强的力量，形相很快地就会腐朽，根本不足以信赖，而且还会为了痛苦有所烦恼，更是各种疾病聚集的所在，明智的人，绝不会对虚幻不实的身体有所依赖。其后又说：“此可患厌，当乐佛身。所以何者？佛身者，即法身也。”既然明白有形质的色身，是令人忧患厌恶的，世人应当对佛身感到安乐，因为佛身即是法身，法身才是佛的真身，能够超越万法诸相，与宇宙融合无间。维摩诘借由人们探病的机缘，引导众生参悟色身无常而佛身真常之谛。

历久弥新说名句

六祖以“皮肉是色身，色身是宅舍”一语，喻比身躯如同人在世间暂时寄居的房舍，每一个人终有离开这座房舍的一天。早在《庄子·知北游》已有出现相近的譬喻，文中借孔子之口说道：“悲夫！世人直为物逆旅耳！”感叹人活在世上，不过是外物寄居的旅舍罢了，但人心却受到外物变化的影响，时有哀乐，为此苦恼不已。言下之意，就是说这些被外物牵制的人，实在太浅陋愚昧了！又见唐人李白的散文名篇《春夜宴桃李园序》：“夫天地者，万物之逆旅。光阴者，百代之过客。”天地是万物的旅舍，光阴是百代的过客，正因人生就像在旅舍住宿的过客般短暂，所以理当及时行乐，才算不枉此生。以上“逆旅”即指旅舍或暂时寓居之意。

北宋僧人赞宁编《宋高僧传》，书中提及当时有一位法号宗渊的比丘，在他八十三岁时，预言自己即将圆寂，于是作一首偈，先为自己送行。偈云：“举世应无百岁人，百年终作冢中尘。余今八十有三也，自作哀歌送此身。”不管人多么善于养生，也很难超过一百年的寿命，等到百年之后，肉身终将成为坟墓下的一堆尘土。作者意在提醒人们，死亡乃人无可避免的历程，差别只在时间的长短而已，与其凡事计较得失，倒不如坦然面对世事一切，心胸自然豁达无虑。

北宋李昉等人合编《太平广记》一书，其中一则故事，正可说明“色身”是借人暂时寄居的“宅舍”。话说余杭（今属浙江）有个名叫陆彦的人，他在夏天死了十多日之后，才到地府见冥王。冥王一看，便说：“陆彦的寿命还未尽，放他回去吧！”左右的人连忙回答：“但他的躯壳早已完全腐烂了。”这时，沧州（今属河北）有个名叫李谈的刚好抵达地府，此人寿命已尽。冥王对左右说道：“那就把李谈的身体给陆彦好了。”陆彦随即从李谈的棺木中苏醒过来。由于陆彦说话是操吴语口音，也不认识守在李谈棺木旁的李妻，把周遭所有的人全吓了一跳。使用李谈身体的陆彦，对李妻一一讲述还阳之事。其后，陆彦从沧州返回余杭老家，发现自己的妻子根本不认得他，他只好把事情的始末再叙述一遍，妻子这才相信眼前这个陌生人（李谈的色身），确实是自己的丈夫（陆彦的心性）。

21. 虽去吾千里，如常在吾边

名句的诞生

言下见性，虽去①吾千里，如常在吾边；于此言下不悟，即对面千里②，何勤③远来？珍重，好去。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 去：距离。

② 即对面千里：此句属省略句法，意为“即使面对面犹如在千里之外”。

③ 勤：辛苦、辛劳。

语译：若能于说法当下即悟本性，即便距离我有千里之远，也好像常在我身旁一样。若言下尚不能顿悟，即使面对面也好像隔着千万里，又何必那么辛苦远道而来？你们大家好好想一想，就此珍重散去吧！

名句的故事

《忏悔品》乃慧能教导人们从内心自省开始修行，不断地驱除俗物、障碍，直求本心清静。“言下见性，虽去吾千里，如常在吾边”，这几句话是慧能结束此次说法前的最后叮嘱，希望有慧根之徒听到此话能言下见性，若此则即便将来千山万里，道依然相通不变，如常在慧能身边。所谓的言下见性，就是顿悟的另一种说法，在禅宗体系下，能“悟”远比机械式修行来得重要，故需要不

断地试炼、实践，没有一定的法门，但最后皈依之佛法是相通的。

本篇名句载于《忏悔品》结尾，让千余年后的我们看到唐代法会进行的些许面貌。讲经者于结束前将今日所阐述之法做简单摘要，并在最后以"珍重，好去"吐露对与会信众的祝福。事实上古代佛教这种讲经法会，对于文学发展与民俗曲艺也有所启发，在此之后的说书、章回小说都采取这种模式进行，最后的按语更是牵勾着听众情绪，吸引他们继续再来。南朝梁王僧孺与书信中对友人言："握手恋恋，离别珍重。"唐代元稹于《莺莺传》中也曾写道："临纸呜咽，情不能申。千万珍重，珍重千万。"足见珍重一词乃作为临别祝福的最佳社交辞令。

历久弥新说名句

慧能讲经时比喻菩提自性的悟解是来自个人，经由观照自我见性成佛。事实上，慧能所言之"言下见性，虽去吾千里，如常在吾边；于此言下不悟，即对面千里，何勤远来？"其句法与早期经典《佛说四十二章经》所言"佛子离吾数千里，忆念吾戒，必得道果，在吾左右；虽常见吾，不顺吾戒，终不得道"十分雷同，但语汇脉络却迥然不同。《佛说四十二章经》揭示经由戒律的恪守、修行以取得正果，来到西方与佛同在。但慧能想要阐述的却是完全相反的"成佛之道"，对禅宗体系来说，戒律只是帮助初学者沉淀、去欲、净心，但真正要解脱，还是要靠自性的顿悟。

在禅宗的脉络里，悟道佛理全凭个人自性的清静与慧根，此种修为方式与一般既定想法的循序渐进有着极大差异，主观因素较大。对传统儒家士大夫而言，对于道的理解往往是透过教师学来，最经典的名句乃颜渊喟叹所言："仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，忽焉在后。"这是颜渊公开表示对孔子学问的敬佩。颜渊是孔子门下领悟力最强的首席大弟子，但对老师仍怀有崇高之敬意，更遑论其他人？在此历史发展下，尊师重道成为儒家推崇的典范，也是

一般人习以为常的方式，反倒是禅宗“言下见性”显得玄妙与难解，悟与不悟似乎只有当事人才能体会。

22. 谁知火宅内，元是法中王

名句的诞生

羊鹿牛权①设，初中后善②扬。谁知火宅③内，元④是法中王？

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 权：暂且。

② 初中后善：佛说法有三个阶段，初善启发人的菩提心，中善引导人修行，后善则助人解脱束缚，进入涅槃。

③ 火宅：佛教比喻人间有生死苦痛，犹如炽燃着烦恼火焰的大宅。

④ 元：通“原”。

语译：羊车、鹿车、牛车都只是对修行学佛之人权宜假设的譬喻之词，自始至终，佛的教化都是令人向善。谁都不知道，原来处在这火宅世间，就能顿悟佛性，修行成佛，成为诸法之王。

名句的故事

法达受六祖慧能呵斥，放下心中因诵读《法华经》三千遍的骄傲，诚心向慧能请教《法华经》的宗旨，明白其中的旨意，是启发人对佛性的觉悟，使一切众生都能得到佛的智慧。于是又提问，难道只要明白旨意，就不必再诵经了吗？慧能告诉他："心迷《法华》转，心悟转《法华》；诵经久不明，与义作雠家。无念念即正，有念念成邪。有无俱不计，长御白牛车。"用菩萨乘坐的大白牛车来比喻大乘教法，告诉法达，不管念经与否，心中意念是正是邪，都不计较，就好像是驾驭烦恼不染的大白牛车一样。法达不禁哭泣，当下顿悟。

接着法达又问，经文中说到"三车"，分别是羊车、鹿车、牛车，这三车与大白牛车，又有什么分别呢？慧能回答，这三车只是假设，都是为了方便说法的比喻而已，只有佛性才是真实的。佛经本来就是对尚未开悟的凡夫俗子说的，不是为了已经顿悟的人说；尚未开悟又不相信佛理的人，只能任凭他去，不再对他多说什么，因为这种人不知道自己已经坐在大白牛车这唯一的佛法上，却还要到门外去寻找羊车、鹿车和牛车，这就是世人的不智。

法达听闻至此，欢喜地跳了起来，并作一偈颂赞，"羊鹿牛权设"等四句，是法达得悟后所作偈语的后半。慧能听后告诉法达，今后才可以称作念经僧了。法达从此领悟佛经宗旨，同时又读经不辍。

历久弥新说名句

禅宗中有一则著名的公案。赵州从谂禅师问南泉普愿禅师："如何是道？"南泉回答他："平常心是道。"赵州禅师从南泉禅师处继承了"平常心是道"的思想后，形成了赵州禅独特的家风（即教学特色），便是当僧众向他问佛、问道时，赵州禅师常以日常生活或眼前最平凡的事物来答复。如有僧问："学人迷昧，乞师指示。"赵州禅师问："吃粥也未？"僧答："吃粥了。"禅师又说："洗钵

去！”僧忽然省悟。赵州禅师说“吃粥”、“洗钵”，即是指点人，道在日常生活中，只要在这世间修持，体会生活中的道，便能成佛。

赵州向南泉问道的公案后，还有一首颂诗：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪；若无闲事挂心头，便是人间好时节。”诗中的意境，即是要人随时保持平常心。另外有一首无名女尼所写的悟道诗，也表示了同样的意境：“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”只要留心观察，就能发现生活周遭即是道，不必向外苦苦探求。

23. 吾说无常，正是佛说真常之道也

名句的诞生

师曰：“汝知否，佛性若常，更说什么善恶诸法，乃至穷劫①，无有一人发菩提心者？故吾说无常②，正是佛说真常③之道也。又一切诸法若无常者，即物皆有自性，容受生死，而真常性有不遍之处，故吾说常者，正是佛说真无常义。”

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 穷劫：极尽长久的时间。劫：梵语，极为长久时间的单位；佛教以世界经历若干万年即毁灭一次，再重新开始称“一劫”。

② 无常：佛家认为宇宙间的一切现象，都是此生彼生、此灭彼灭，迁流而

不常驻。

③ 真常：谓如来所得之法真实常驻。

语译：六祖说："你知道吗？佛性如果是永恒常驻，一切众生不用修行早已成佛，为何还要讲什么善恶诸法，乃至很久的时间下来，仍然没有一人发觉悟无上智慧心而成佛呢？所以我说佛性是无常，正是佛所说真实常驻的道理。再说，一切现象如果是无常，各种事物都有自己的本性，为何还要包容地承受生死，那么真实常住的自性就有其不能遍及的地方，所以我说一切现象是常驻，即是佛所说真正无常的义理。"

名句的故事

志彻禅师是六祖慧能的学生，他在未出家之前，俗名张行昌，年轻时曾受北宗门徒的派遣，前来南方刺杀六祖慧能。然经过六祖的一番开导，张行昌决定皈依佛门。六祖当时唯恐门下弟子会对张行昌不利，故叫其先行离去，等待日后机缘成熟再正式收他为徒。

过了一段时日，张行昌再度出现在六祖眼前时，已是一位受具足戒的僧人，他每日勤苦修行，努力钻研佛经。由于张行昌对释迦牟尼寂灭前所传《涅槃经》，其中有关"常"与"无常"之义不甚明白，特来向六祖请教。

据《涅槃经》记载，当众人得知释迦牟尼即将涅槃，大家无不涕泣交流、悲痛万分，有的举手拍头，有的捶胸大叫，直说："如来不久当涅槃，一切众生，将要何所归依？"释迦牟尼于是对众人开示："一切诸法，皆悉无常。恩爱合会，无不别离。你们不应该请我继续住世，而是当善加奉持我说的佛法要义，就像你们对我是一样的。"释迦牟尼还作了一偈："一切有为法，皆悉归无常。恩爱和合者，必归于别离。诸行法如是，不应生忧。"表达"无常"原是世间万物无所遁逃的命运，众生不该为了因缘和合、生死聚散之事，产生无谓的烦忧苦闷，而是应从无常中得到觉悟，明白超离生死才是真常之道。

六祖为了破除张行昌对佛经文句的执著，便说："无常者，即佛性也。有常者，即一切善恶诸法分别心。"张行昌听了不禁更加疑惑，因为《涅槃经》上明明写说"佛性无为，是故为常"，又言"一切有为法，皆悉归无常"，为何六祖反将诸法说成是常，把不生不灭、清净常驻的佛性说成是无常呢？

事实上，六祖运用的即是不落两边的"中道"之教，其目的是希望张行昌从另一个角度思考。经书上佛陀说佛性是常，是从自性本体恒久不变的意义而言；六祖之所以说佛性无常，是从世人最终成佛的数量而言，也可以说，正因佛性有其无常的一面，世人才可能从众生转识成智，进而成就佛法。另外，经书上佛陀说诸法无常，是针对万物的生灭变迁而言；六祖之所以说诸法是常，是将万物的生灭变迁视为佛性的体验，如此一来，生灭变迁的无常，不也可以说是一种自然的常态吗？

总而言之，若单就文字的表面意义来看，六祖的此番立论，似乎与经书里佛陀的言论大相径庭，但仔细深思，两者不过是论述的角度不同，但彼此的内在精神是完全一致的！

历久弥新说名句

佛家自释迦牟尼说法以来，其原始教义中便有用来辨别是否符合佛法的标准，称之"三法印"，即是"诸行无常"、"诸行皆苦"、"诸法无我"；其中"诸行无常"意指一切事物与现象皆不离生灭，永远流转而不定。

"诸行无常"虽是释迦牟尼宣说佛法的一项重要观点，但他并没有执于诸法绝对是无常之论，明人瞿汝稷《指月录》中收录的一则故事可作为印证。有一人前来向释迦牟尼请教佛法，问说："诸法是常的吗？"释迦牟尼听了无语。那人再问："诸法是无常的吗？"释迦牟尼依然不动声色，一句话也没有回答对方。那人感到有些苦恼，问释迦牟尼："世尊，你是明了一切事物的智者，为何不回答我的问题？"释迦牟尼这时才开口说道："你所提的问题，全部都是戏论，叫我如

何回答呢?”按照一般人的想法，若问诸法是常还是无常，只会出现一个正确答案，但释迦牟尼却用“戏论”形容对方的问题，亦即人们若局限在诸法是常还是无常打转，对心性的提升，以及实现真我的终极理想又有什么益处呢?所谓“戏论”是佛家指称违反真理，且对善法的增长没有任何利益的言论。

唐朝的南阳慧忠禅师曾被一名僧人问道:“师父，不知道心与性有何分别?”南阳慧忠回答:“迷即有别，悟即不别。”僧人又问:“《涅槃经》上说佛性是常，心是无常，师父您现在却说心与性没有分别，这是为什么呢?”南阳慧忠说:“你只晓得依照文句解经，却不知依循经典的内在义理。譬如天寒时水结为冰，等到天暖时冰又释为水，这就好比众生迷时结性成心，悟时释心为性是一样的意思。”南阳慧忠借由冰、水本质无异之喻，说明心、性既不是常，也不是无常，通达佛理的人当知“心性不二”，千万不可误解了佛陀说法的真义。

24. 不知方便者，犹春池拾砾

名句的诞生

因守无常心，佛说有常性。不知方便者①，犹春池拾砾②。我今不施功③，佛性而现前。非师相授与，我亦无所得。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 方便:佛教语，指因人施教，诱导使之领悟佛之真义。在此指佛家用灵

活应对，不落“无常”、“有常”名相两边的方式说法。

② 砾：小石头。

③ 施功：施是实行或加的意思，功就是功夫。施功：指用功修行。

语译：因为有执著无常的心，所以佛说涅槃有常性。不解方便破执的教法，就像在春池里捡石头当宝贝。我现在不假任何勤修苦行，自性佛性竟然就显现于前。这不是师父所授予的，我也没有多得到什么。

名句的故事

这首偈不是出自慧能，而是曾经要行刺慧能的张行昌。故事怎么演变成这样呢？话说张行昌行刺慧能后悔过求饶恕，慧能要张行昌他日行容改变后再来求法。张行昌走后果真出家去了，且精进修行。一日，他突然忆起慧能交代他的话，就来礼觐。慧能问他：“我想你想很久了，你怎么过这么久才来？”张行昌说：“过去承蒙和尚慈悲宽恕我的罪过，现在虽然出家苦行，始终觉得难以报答您的恩德。大概只有弘传佛法才能报恩吧？弟子出家以来常读《涅槃经》，可是读不懂‘常’和‘无常’的意义。烦请和尚为我解说。”慧能说：“所谓无常，就是佛性；所谓有常，就是一切善恶诸法的分别心。”张行昌不解，说：“和尚所讲的和经文所说不同。”

慧能说：“我传授的是佛的心印，怎么敢违背佛的经义呢？”“《涅槃经》，我过去曾听无尽藏比丘尼诵念过一次，还为他解说过，没有一字一义不合乎经文。”慧能因为行昌执著佛性为“有常”，所以为他说“无常”；因他执著一切善恶诸法为“无常”，所以为他说“有常”，这种应对的方法，就是所谓的应物接机。因为“有常”与“无常”就是一种二分对立的哲学概念，若陷在对立概念中死命钻研，就无法体悟实相本身。

慧能解释道：“佛是因为凡夫外道颠倒执说无常为常，诸二乘人又执说真常为无常，如此凡夫二乘共成了八种颠倒见，因此在《涅槃经》中破除他们的

偏见。说了真常真乐真我真净。"慧能认为张行昌现在又抱守着经文而违背真义，以为有断灭现象的就是无常，确定不变跟死没两样的为常，这样就错解了佛最后圆妙的深意。慧能反问张行昌："这样纵使阅读千遍的经文，又有什么益处呢？"行昌听了大悟，就作了这首偈。慧能因为他究竟彻悟，就给他取名为"志彻"。

历久弥新说名句

"方便"这个词在元杂剧和明清小说中大量出现，现在也已成了人人挂在口中的家常用语，如"行个方便"、"我去方便一下"、"方便面"等。追本溯源，这个词在东汉时期所译的佛经即已出现，皆有权宜变通之意。"方便法门"是佛教很重要的教化方法。张行昌领悟后所作的这首偈颂就是呼应慧能的《无相颂》："欲拟化他人，自须有'方便'；勿令彼有疑，即是自性现。"神秀大师的弟子志诚请问慧能："不知大和尚您用什么法来教诲人？"慧能说："我什么法也没有，若说我有一方法教化人，就是骗人。我不过随人根机，用各种'方便'法解除众生的束缚，解开众生的执著，这种法根本没有名字，只是托名三昧。"

应物接机，是禅宗特有的一种教化方法，是师徒之间一种直接且令人颇感意外的问答形式，目的是让对方脱离语言和逻辑思维的束缚与表相的迷惑，而达到彻悟。从《六祖坛经》的师徒问答，可以看出禅宗南禅慧能主要是以正面的说法和引导来传授禅法，然而到了第三代之后如马祖道一、石头希迁等，"方便"就多以暗示、反诘、动作，乃至棒喝的方式传授禅法和接引弟子。"磨砖成镜"、"南泉斩猫"、"劈佛取暖"等知名禅宗公案，"佛来佛斩，魔来魔斩"等"呵佛骂祖"的言语，若从理性认识和逻辑判断去思考，只会"理还乱"。这个"方便"的极致绝对不输当代叛逆灵魂的狂飙。

例如唐代朗州德山院宣鉴禅师，一日上堂说："我这里，佛也无，法也无，达摩是个老臊胡，十地菩萨是担粪汉，等妙二觉是破戒凡夫，菩提涅槃是系驴

橛，十二分教是点鬼簿，拭疮纸，佛是老胡屎橛。”韶州云门山文偃禅师说：“释迦出生，一手指天，一手指地，周行七步，四顾四方：‘天上天下，唯我独尊。’老僧当时若见，一棒打杀与狗子吃，贵图天下太平。”佛教中所有的神圣之人与物皆被骂尽。但若是想依样画葫芦，就会成了模仿秀，一样会被呵斥：“一棒打杀与狗子吃。”

瓦砾是禅宗常采用的象征，如问：“如何是学人自己本分事？”禅师回答曰：“抛却真金拾瓦砾作什么？”禅宗也喜欢将世俗的价值观进行颠倒，遇贵即贱，遇贱即贵，如“暗撒骊珠成瓦砾，闲倾鸩毒是醍醐”。禅宗更喜欢以“瓦砾真珠不二”象征迷悟不二的禅悟体验，如“本迷摩尼谓瓦砾，豁然自觉是真珠。无明智慧等无异，当知万法即皆如”，或“放下身心如敝帚，拈来瓦砾是黄金。蓦然一下打得着，大地山河一法沉”。

25. 直道不立文字

名句的诞生

执空①之人有谤经，直言不用文字。既云不用文字，人亦不合语言，只此语言，便是文字之相。又云：“直道不立文字②”，即此“不立”两字，亦是文字。见人所说，便即谤他言着文字。汝等须知，自迷犹可，又谤佛经。不要谤经，罪障③无数。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 执空：执著于空无之说。

② 不立文字：中国禅宗认为禅法不是经由语言概念来传授，必须由师心直接传予弟子心，故不以着述立说为事。

③ 罪障：佛教上指罪恶，因其为“善果”的障碍。

语译：执著于空无的人就毁谤佛经，直说一切都是空，叫人不要读经典，也不要使用文字。既然说不用文字，人也不应该使用语言，因为语言就是文字的相。这些人又说：“直心便能成就佛道，不立文字。”即使是这“不立”两字也还是文字。若是见人讲经说法，便毁谤人家执著文字。你们应该知道，自己迷惑也就罢了，又毁谤佛经。千万不要毁谤佛经，否则罪恶将是无可算计的啊！

名句的故事

根据《大梵天王问佛决疑经》记载，释迦牟尼在灵山会上拈花示众，一片默然中唯有长老摩诃迦叶心领神会、破颜微笑；释迦牟尼立即告诉众人：“是也！我有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，总持任持，凡夫成佛，第一义谛，今方付属摩诃迦叶。”释迦牟尼的拈花，迦叶的微笑，彼此当下心心相印，于是释迦牟尼将佛法付托给了迦叶。后来许多的禅门典籍，几乎都会提到这则“拈花微笑”的著名公案，并认定此事即是“禅”的起源。自释迦牟尼说出“不立文字，教外别传”一语，从此开启了禅宗以心传心，不经由文字经典传授的法门。

六祖慧能身为禅门一代宗师，自是熟谙释迦牟尼“不立文字”之妙义，其在《六祖坛经·般若品》说道：“若无世人，一切万法本自不有，故知万法本自人兴，一切经书因人说有。”一切万法都是因为有人而兴起，所有的经书也是因人而存在，故不可把经书当成佛法本身，否则永远认不清自性才是真正的佛

性。六祖虽然力主不可将文字写成的经书当成佛法，但他从来没有叫人藐视经典或扬弃文字，综观《六祖坛经》不乏出自多部佛家经典的语录，如《金刚经》、《维摩诘经》、《法华经》、《涅槃经》、《梵网经》、《中论》等，都是六祖宣说顿教义理的强力佐证，显示六祖对历来佛家经典的尊敬与重视。

从六祖对"直道不立文字"之人的严词批判，可以了解其所反对的并非"文字"的使用，他要告诫人们的是，若只着重于穷解经书，很容易被世俗所立的名相遮蔽了清净自性。文字本是表达思想的工具，经书乃佛陀智慧的结集，流传下来成为经典教义，其目的就是为了导引众生，使其将内在光明的本心显现出来。

历久弥新说名句

中国古代的哲人，早已了然文字语言在传递意义的同时又遮蔽了意义，因而难以达到最如实精确的表意，如《老子》第一章："道可道，非常道。"真理若是可以用言语表述，便不是永恒的真理。又如孔子在《易经·系辞》言道："书不尽言，言不尽意。"文字不能完全表达言语，言语不能完全表达心中的意旨。再看《庄子·秋水》中写着："言之所不能论，意之所不能察致者，不期精粗焉。"对于不属于精细，也不属于广大的无形之物，就是言语所不能谈论，意念所不能传达的了。以上诸位先哲，明知真理无法用文字形容之，却还是不得不借文字勉强敘说其义。

唐朝诗人白居易，其《读老子》诗写道："言者不知知者默，此语吾闻于老君。若道老君是知者，缘何自着五千文。"当诗人读到《老子》第五十六章之"知者不言，言者不知"时，他不禁想着，像老子这般体悟"不言"之教的知者，为何仍写下了五千字的"文字"传世呢？说穿了，一切都是因应芸芸众生的方便说法，文字语言毕竟是人在世间的安身处所。

佛教大乘经典《维摩诘经·观众生品》有一段舍利弗与天女的对话。天女

问舍利弗说："长者，你的解脱有多久了？"舍利弗默然不语。天女："长者，你怎么了呢？具有大智慧却不回答？"舍利弗："解脱者已经无所言说，所以不知如何回答。"天女："言说文字皆具有解脱的本性，为什么呢？因为解脱既不在外，也不在内，也不在里外之间，文字同样不在外，也不在内，也不在里外之间。因此，舍利弗，不要离开文字去谈解脱吧！因为世间一切，都有解脱的本性。"舍利弗听了之后，对天女的辩才与智慧佩服不已，他原本以为无所言说，才能破除执著、脱离文字之相；然而透过天女的一番话，舍利弗终于了解到，破除执著根本不需离开文字。

26. 心地含诸种，普雨悉皆萌

名句的诞生

我今说法，犹如时雨，普润大地，汝等佛性譬诸种子，遇兹沾洽①，悉得发生。承吾旨者，决获菩提；依吾行者，定证妙果。听吾偈曰："心地含诸种②，普雨悉皆萌③，顿悟花情已，菩提果自成。"

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 沾洽：浸湿、沾湿。

② 种：谷物瓜果的种子，在此喻指佛性。

③ 萌：草木初生的芽。在此当动词，指发芽。

语译：我现在说法，就像及时雨普遍滋润大地，你们的佛性好像种子，遇到这及时雨的滋润，都会生出芽。遵照我的指示，一定能获得菩提；按我说的修行，一定证成妙果。听我说偈曰："心地含诸种，普雨悉皆萌，顿悟花情已，菩提果自成。"

名句的故事

慧能大师圆寂前对弟子们说，他的说法，就像普遍滋润大地的及时雨。众生的自性佛种，就像是花的种子般。花种遇雨水而发，自然结果。若能悟得此情，就可使自性佛种自然成就菩提正果。一切有情众生皆有佛种。佛种即是成佛的种子，也就是佛性。只有无情之物才没有佛种，也就是没有佛性。

认为佛性为一切众生本有的主张，最早提出来的却是竺道生。

竺道生，又称道生，俗姓魏，东晋钜鹿（河北平乡）人，寓居彭城（江苏铜山）。七岁时依当时的名僧竺法汰出家，故改姓竺。

当初佛教经典《涅槃经》传入中国时，最早是法显和尚传译一部分六卷《泥洹经》，传至建康时，经中说："一切众生皆有佛性，以是性故，断无量亿诸烦恼，即得成阿耨多罗三藐三菩提，除一阐提。"意即一切众生悉有佛性，但是一阐提却不具佛性，所谓一阐提是指一种贪欲极盛、断绝善根的极恶众生。当时道生依据对佛教的体悟及对经文的理解，认为即使是一阐提也具有佛性，但这个主张却明显违反了《泥洹经》的经文，于是引起佛教界的轩然大波。当时的建康僧团遂集合僧众召开会议，将竺道生逐出僧团。

竺道生离开建康后，先至虎丘山（江苏吴县西北），后再至庐山。竺道生在虎丘山虽被逐出僧团，但仍有学徒数百。据传道生曾在此聚石为徒，阐述"阐提成佛"之说，竟然感动群石为之点头，后来便有"生公说法，顽石点头"的传说。

历久弥新说名句

“心地含诸种，普雨悉皆萌”这里把雨水比成佛法，雨水能润泽一切草木，人的内心原本都存有佛性的种子，等到听闻佛法，受到雨水滋润，时机一出现，种子便会发芽生长。这段话主要在阐明人人皆有佛性的思想。这种对人性持正面的态度，可溯及至战国时代的孟子。

在战国时代，孟子认为人的内心都有一个善良的端倪，也就是所谓的“四端”之心。这个“四端”即是指仁、义、礼、智等四种善性的端倪。“四端”之心如果没有好好存养保持，则容易因为外在的诱惑而渐渐消失亡佚。孟子并且以牛山的草木为比喻，说明人性原本是善良的。

孟子说：“牛山的草木曾经很茂盛美丽啊！但因为它就处在大国的近郊，人们经常拿着斧头之类的工具去砍它，草木还能长得茂盛美丽吗？这座山的草木在日夜里滋生、繁殖，在雨露里润泽、吸养，并非没有枝芽生长出来；可是那儿又放牧着牛羊，所以就变成那样光秃秃的。人们看到牛山光秃秃的样子，就认为这儿不曾长过草木，这哪里是牛山的本性呢？”

所以，因为人人都有这个些微的“善端”，孟子进一步主张“人人皆可为尧舜”，平常人只要存养自己的善心，不要受到外在环境的诱惑，让这个“善端”茁壮成长，也有成圣成贤的机会。《坛经》的“心地含诸种，普雨悉皆萌”，虽然和孟子主张“人人皆可为尧舜”目的不同，修养的工夫也不一样，但是在肯定人性的光明面上却是一致。

时雨就是及时雨，意思是说正赶上需要时所下的雨。《水浒传》里梁山一百零八个好汉的首领宋江，还未入伙前因为平时喜欢慷慨解囊，急公好义，所以人称为“及时雨”宋江。及时雨就是“久旱逢甘霖”的意思（甘霖就是指雨水）。若是苦苦等待而雨水未至就可以说如“大旱望云霓”（云霓是下雨的征兆）。

27. 诸佛出现，犹示涅槃。有来必去，理亦常然

名句的诞生

大师七月八日，忽谓门人曰："吾欲归新州①，汝等速理舟楫。"大众哀留甚坚。师曰："诸佛出现，犹示涅槃②。有来必去，理亦常然。吾此形骸，归必有所。"

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 新州：慧能的出生地，即现在的广东省新兴县。其父卢行滔于唐武德三年（六二〇年）谪官至新州，住在州治筠城南二十里下的卢村，后与乡村女子李氏结婚，而生下慧能。

② 涅槃：Nirvana的音译，中文常译为圆寂，圆即圆满一切智德，寂是寂灭一切惑业。

语译：先天（唐武则天年号）七月八日，慧能禅师忽然对门人说："我即将回到新州去，你们快去准备舟船。"弟子们苦苦哀求，坚持请禅师留下。慧能说："诸位佛祖来到人间，最终显示涅槃之相而离开人世。有来必有去，这是当然的道理。我这形骸，也该有个归所。"

名句的故事

即如名句上下引文所言，这是慧能禅师即将圆寂前，欲落叶归根，辞别宽慰众弟子的话语。其实在同月初一，他就预告徒众们关于自身即将于八月离

开人世的消息，并希望徒众们若心中尚有疑问，须早日提出，以免后来无人可问。接着，慧能更作《真假动静偈》以重申禅学宗旨。他并不准备将衣钵传授予任何一位弟子，因为达摩祖师的偈语老早就明说："一华开五叶，结果自然成。"以《真假动静偈》阐明禅宗义理后，慧能还放心不下，又交代众弟子："若欲成就种智，须达一相三昧，一行三昧。"复作一偈颂总结，这才放心让众弟子退下。

到了八日，慧能忽然要求门人为他准备舟楫，生从何来，死往何去，他决定回到新州。众弟子请问禅师何时回来，但禅师回答，即使回来，亦无口相告。接着慧能告知弟子们关于自己灭度后肉身将会遭遇的灾难，希望弟子们能留意。最后又明白禅宗源起至发扬所经历祖师，始自释迦牟尼终至己身为三十三祖，一一列述，谈话才告一段落。

名句所言，正是禅师对众弟子坚决恳求自己留下的回答。他是以"来去"、"有无"、"明暗"等世俗差别对相而论圆融中道的方式来教导弟子，如今即将圆寂，也以同样的观念说明自己的来去归处。

历久弥新说名句

明代末期，由于经济发展，城市繁荣，通俗文学应运而兴。加上文学演进，小说各种体制已臻完善。于是描写市民生活的通俗小说作品益增，冯梦龙的"三言"(《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》)既是其中经典之作，更代表着中国白话短篇小说的最高成就。

《警世通言》第二卷中记载了这么一则故事。据说庄周在受老子之教，得《道德经》之秘后，一次下山出游，见一少妇扇坟。询问之下，才知少妇急欲再嫁，所以求坟土快干以便改嫁。庄周知道后，虽心里感叹，但也求成人之美，所以便用神力使坟土速干。少妇心生感激，便送银钗及所持扇子答谢，庄周只拿了扇子就返家了。

返家后，庄周便对妻子田氏说今日遭遇。田氏气少妇不贞，破口大骂。庄周不以为然，反认为这是人之常情。于是田氏极力为自己的坚贞辩护，还痛批庄周只是一般见识。几天后，庄周忽然得病，不久就去世了。田氏自是哭得死去活来，直到一位自称是楚国王孙的少年秀士出现。

这少年王孙长得眉清目秀，田氏一见倾心。询问来由，原来王孙曾与庄周有师生之约，不料来时已晚，无由得见。于是王孙为尽师生之谊，求宿百日。这一要求正中田氏下怀，便欣然答应。从此之后，田氏便假借厅前哭丧，实则借机往左厢房与王孙攀谈。不过十数日，用情已深，无法自拔。

后来田氏隐忍不住，便请王孙仆人传话，提出婚配要求。仆人传话回来，告知田氏关于王孙提出的种种顾虑，于是在田氏的释虑后，两人正式结为连理。

不料婚礼当天，在将入洞房之时，王孙忽然胸痛难忍，奄奄欲绝。田氏一边为他按摩，一边问王孙仆人如何解决。才知道这原来是王孙的宿疾，须服活人脑髓配热酒吞下才能好转。若无活脑可吃，死人未满四十九日，脑未干枯，也有效用。田氏二话不说，立即到已被弃置于后院破屋的棺木去取庄周脑髓。没想到一劈开棺木，忽然听见长长的叹气声，庄周还没死！

庄周看见田氏身着锦衣绣裙，也不大惊讶，问了几句话，就要田氏扶他进房吃杯暖酒。田氏怕事迹败露，便陪着说些甜蜜笑语，还好，一时间王孙和仆人不知上哪去，没让庄周给撞见。后来庄周喝得酩酊大醉，便要求田氏取来纸笔，立刻写下四句："从前了却冤家债，你爱之时我不爱。若重与你做夫妻，怕你巨斧劈开天灵盖。"田氏看后哑口无言，庄周接着又写："夫妻百夜有何恩？见了新人忘旧人。甫得盖棺遭斧劈，如何等待扇干坟！"庄周于是手指向外，王孙和仆人便走了进来，田氏吃了一惊，转身不见庄周，再回头时，连那两人也不见踪影。于是精神恍惚，自觉无颜面苟活于世，便上吊自杀了。

田氏死后，庄周把她的尸体放在之前的破棺里，然后拿着瓦盆当作乐器，倚靠着棺木，开始唱歌："大块无心兮，生我与伊。我非伊夫兮，伊非我妻。偶然邂逅兮，一室同居。大限既终兮，有合有离。人生之无良兮，生死情移。真情既见兮，不死何为！伊生兮拣择去取，伊死兮还返空虚。"男与女能结为连理，正

是因缘。因缘起灭，便有合离。人生无常，有情复无情，到头来，还不是一场空吗？至于庄周死而复生，生又有死，人生于世固有其因缘，然而就生与死，扩大来看，又有何差别？故事虽然是虚构的，但却表现了作者对于世情的了悟。故事中的庄周和禅宗祖师慧能，想必都是具有大智慧而深明此理的。

28. 叶落归根，来时无口

名句的诞生

众曰："师从此去，早晚①可回？"师曰："叶落归根②，来时无口③。"

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 早晚：迟早。

② 叶落归根：树叶凋落，仍落回根处；比喻事物终须返回本源，也就是绝对的真理之乡。另一说比喻久居异乡之人不忘本源，终究要返回家乡。

③ 来时无口：从本源之处来时，并没有一句话可说；亦即绝对真理是无法用言语文字来描述。

语译：众弟子问说："师父现在要到新州去，什么时候可以回来？"六祖慧能说："树叶凋谢，最后还是会落回根处，当初来的时候，也没有说出任何话。"

名句的故事

六祖的父亲祖籍范阳(今河北涿县),遭到贬官,被流放至新州,全家便在新州入籍,成为新州的老百姓,并在此生下了六祖。由于六祖的父亲不幸早逝,成年后的六祖,靠着上市集卖柴,维持与母亲的生计。日后六祖北上蕲州黄梅“东禅寺”拜见五祖弘忍,得到五祖所传衣法。后来为了躲避夺衣钵者的追杀,他四处藏匿,直到在广州“法性寺”举行剃发受戒仪式,才得以对外宣说佛法。不久,六祖离开广州,选择长住韶州“宝林寺”三十余年,但在六祖的心目中,始终认定出生地新州是他的故乡,亦是最终落脚之所在。六祖在新州的故居,早于唐中宗神龙元年(公元 705 年)奉诏命名为“国恩寺”。

当六祖预知自己隔年即将涅槃,便命门人到新州故居建造墓塔。一年之后,也就是唐玄宗先天二年(公元 713 年)的夏末,墓塔建造完工。同年七月初,六祖准备搭船返回新州,门下弟子无不苦苦哀留,希望六祖尽快回到韶州宝林寺,继续为其讲经说法。六祖回答众人“叶落归根,来时无口”之语,前一句意指树木上的叶子,终是凋落在树的根旁,如同人的一生,不管离开家乡多久,最后还是渴望回到家乡终老。后一句意谓人初来世间没有说法,离去前同样也无法可说,此与释迦牟尼住世说法四十九年,却在涅槃前表明“从未说一字”意思相同。不到一个月后,六祖便在新州“国恩寺”端坐迁化,完成他“叶落归根”的心愿。

历久弥新说名句

六祖所言“叶落归根”除了有返回故乡终老的意思之外,也隐含有自心回归本源的寓意。在《老子》第十六章中写道:“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。”意思是说,万物纷纭众多,终须各自返回本来的源头。返回本来的源头叫做寂静,寂静就是回归本来的状态。回归本来的状态叫做常理,知晓常理就是超越的智慧。老子所谓的“归根”,指的正是回归到一切存

在的根源。其言“复命”，指的正是回到万物本来的状态，也就是自心最后的归宿。六祖口中的“叶落归根”，与前人老子所说的“归根复命”，两者都是在强调“归根”的重要，一切万物终究要返回本源，此乃天地之间，恒常不变的真理。

自六祖之后，禅宗后人也时常参起“叶落归根”这句公案。《五灯会元》中记录唐末五代初，有人问禅门五家之一“云门宗”始祖云门文偃禅师：“树凋叶落时如何？”云门文偃一向不喜欢用繁冗言语文字教导弟子，仅是简单回其一句：“体露金风。”意在提醒对方，何不趁着树叶凋零的当下，好好体会秋天的玉露与金风呢？修行最重要的就是肯定当下。

云门文偃日后传法给双泉师宽禅师，双泉师宽再传法给四祖（此指禅修地点在蕲州的四祖山）志諲禅师。这时，又有一僧人问四祖志諲禅师：“树凋叶落时如何？”四祖志諲答道：“一岁一枯荣。”四祖志諲同其师祖云门文偃的门风，回答都是简洁扼要、出奇言句，他从叶子每年生长一次，又枯萎一次的自然现象，引申客居他乡之人，其末了的心愿与归宿，终是要返回自己本来的土地上。

29. 有道者得，无心者通

名句的诞生

又问曰：“正法眼藏①，传付何人？”师曰：“有道者得，无心者通。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 正法眼藏：又称作“清净法眼”，通常指禅宗用来称其教外别传的心

印，但也可以指佛所说无上之正法。由清净心彻见诸佛正法，名正法眼，深广而万德含藏，叫做“藏”。

语译：门人又问：“正法眼藏，传付了什么人？”六祖说：“有道的人自得我的法，无心的人自能通彻。”

名句的故事

门人在六祖慧能说“叶落归根，来时无口”，也就是六祖回答门人“无法可说”后，门人还未开窍，就追问：“正法眼藏，传付何人？”这就得回溯禅宗法脉的源头，也就是赫赫有名的“拈花微笑”典故（参见“直道不立文字”一篇。但是依据禅史资料，“拈花微笑”的记载在宋代以前未见，也未收在《大藏经》，但因这个典故知名度太高，若拘泥在文献史的时间前后，反而会落入禅宗所嘲讽的执著于时间表象，因此姑且视其为“教外别传”，时间上视其为发生在唐代六祖慧能之前的故事）。

经教有经书传授为凭，禅宗不立文字，唯悟者与悟者之心相通相知，但未悟者就要忧心谁说的是。拈花微笑的公案，在场无一人能解，也得仰赖世尊说破这“以心传心”之法。因此门人希望六祖能说破。但慧能又给了另一个公案：“有道者得，无心者通。”因为众人所知道的是“以心印心”，但若“无心”，该如何印心呢？禅宗重在直指人心，见性成佛。想想看，虽言不立文字，但为何历史上留下的公案汗牛充栋？只因这个“不立文字”的“不立”二字，亦是文字。因此重点在不执著拘泥文字之相，也因此若执著于“有心”、“无心”，就上当了。要体会这句话可以试着从下面这个公案着手。

二祖慧可翻山越岭来到嵩山少林寺，拜谒达摩祖师，要求开示，并请为入室弟子，达摩对他不理不睬。慧可伫立在门外，此时风雪漫天，雪深及膝。达摩问他：“你久立雪中，所求何事？”慧可直言想听闻诸佛法印。达摩表明没那么容易，要“难行能行，非忍而忍”。慧可闻言自断其臂。达摩说：“诸佛求道为法忘形，你

今天断臂，要求什么呢？”慧可答道：“弟子心未安，请祖师为我安心！”达摩喝道：“把心拿来，我为你安心！”过了许久，慧可愕然地说：“我找不到心呀！”达摩微笑说道：“我已经为你将心安好了。”各位明白慧能说的“无心者通”了吗？

那么何谓“有道”？也许可以试着从马祖道一的“平常心是道”来领会。“道不用修，但莫污染。何为污染？但有生死心、造作、趋向，皆是污染。若欲直会其道，平常心是道。何为平常心？无造作、无是非、无取舍、无断常、无凡无圣。生活即是禅，你在生活里，穿衣、吃饭都是禅。”“哪一个不穿衣，哪一个不吃饭啊！”可是扪心问问自己有没有像禅师说的：“你吃饭，挑肥拣瘦，吃得不甘味；你睡觉，思来想去，睡得不安心；你穿衣，计较美丑，穿得不欢喜。我们参禅的人，当吃饭就吃饭，当睡觉就睡觉，当穿衣就穿衣，所谓平心是道。”

历久弥新说名句

“正法眼藏”因为被视为佛祖相传的心印，所以宋代高僧大慧宗杲禅师的著作就名《正法眼藏》。他之所以采用“正法眼”为题，有匡正去邪之意。日本曹洞宗奉为禅宗创始人的道元禅师，他的代表作也称为《正法眼藏》。为什么呢？因为他要阐明他的禅思想是直承佛祖，是佛法的眼目，人们借由他的书即可了解佛法的真谛。他主张佛法的修持应当舍弃世俗的一切，剃发出家，专心致力于参禅打坐（只管打坐）的工夫上，才算得上是一位真正的佛教行者。可以说道元禅师是个完全的出家主义者。但慧能并非如此，出家不出家，打坐不打坐都不是重点，重点在明心见性。因此，慧能才会说：“有道者得，无心者通。”

此境界若真的难以体会，那就想想《笑傲江湖》独孤九剑的“无招胜有招”，还记得风清扬教令狐冲剑法时所讲的“心中无招”吗？或是《倚天屠龙记》里，张三丰临场传授太极拳和剑，在张无忌说自己全忘光后，就说他可以跟他们玩了。“无招”或“忘招”皆是无心，也许，金庸的创作灵感正是来自于此！不过谈恋爱时若讲“无心”，恐怕境界就不同啰！

佛向性中作，莫向身外求

——禅须自悟

30. 自性若迷，福何可救

名句的诞生

吾向汝说：世人生死事大，汝等终日只求福田①，不求出离生死苦海②。自性若迷，福何可救？

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 福田：佛教将奉佛比喻为耕田，并认为多行善事，就可以得到福报。

② 生死苦海：佛教认为生死之间广无涯际，就如同大海，人在两岸间徘徊轮回，痛苦万分，因此称苦海。

语译：我（五祖）对你们说：人生在世最重要的是脱离六道生死的轮回，但你们整天只知道求得福田，不求如何脱离生死苦海。自己的清净本性若是迷失了，这些广修到的福德又如何救你们脱离苦海呢？

名句的故事

五祖弘忍有一天将门人全都唤来，对他们说：你们大家只知道求取福报，却不求脱离生死轮回。"自性若迷，福何可救？"虽然得福，也不能脱离生死轮回之苦。因此弘忍要他们各自去体会佛性的智慧，并根据自己所体悟到的佛性，作一首偈诗呈上。若当中谁能体悟佛法，便要将衣钵传给那人，是为禅宗第六代祖师。

弘忍要门徒去作诗，且要“火急速去，不得迟滞”。他认为，作偈诗耗费心神去苦苦思量，是没有用的，因为“见性之人，言下须见”，见到佛性的人，当下就见到，从不假思索。这样的人即便是与人对决，挥刀上阵的时候，也能顿悟而“放下屠刀，立地成佛”。

然众门徒听见了弘忍的吩咐，却退而不作，更互相议论，以为五祖的衣钵应当是由大家的教授师神秀所继承，自己即便写了偈诗，也是白费力气而已。于是纷纷打消写诗的念头，决定以后只要跟随神秀学禅便是，不必烦心费神来写作偈诗。

历久弥新说名句

善会禅师少时便出家，于唐咸通十一年（公元870年）在湖南澧州的夹山创立大同院，在那里居住讲学十多年。《景德传灯录》中有一则记载，善会禅师有次被问到：“从以前便有祖师的旨意和佛教的旨意，但禅师这里为什么没有？”禅师回答他：“三年不吃饭，目前无饥人。”又问：“既然眼前没有饥饿的人，为什么我还不能醒悟？”禅师回答：“只因为想要醒悟的这个念头，将你给迷惑了。”

又有人问善会禅师：“什么才是道？”禅师回答：“太阳溢目，万里不挂片云。”在满眼阳光之下，万里无云就是道。问者还是不懂，又问：“那要如何才能领悟？”禅师回答：“清净之水，游鱼自迷。”本来就是清净一片，是生活在里头的鱼自己迷惑了自己。

世间的一切从来就不是迷惑本性的屏障，世人之所以迷惑，完全都是自己遮蔽了自己的双眼，因此才放着找寻清净本性以解脱生死苦海的大事不做，反而汲汲营营地追求广种福田，以为福田便可带领自己脱离生死轮回，这不是本末倒置吗？

31. 一真一切真，万境自如如。如如之心，即是真实

名句的诞生

无上菩提①，须得言下识自本心，见自本性。不生不灭，于一切时中念念自见。万法无滞，一真一切真，万境自如如。如如之心，即是真实。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 无上菩提：即阿耨多罗三藐三菩提，即无上正等正觉、究竟圆满的佛果，唯佛能证得之。

语译：佛法中的无上智慧，须是当下能认识自己的本心，体验到自身即具有的佛性。此种佛性不生不灭，在任何时候，无不显现。体现为万物、事理，无有滞碍，此佛性真则一切真，一切境界皆为佛性的展现。能体会真如之心，即能辨虚妄，即见佛性之真实。

名句的故事

《行由品》为敘述慧能求法、得法的经过，并于法性寺开东山法门说法的故事。

慧能（俗姓卢）的父亲在慧能还很小的时候便过世了。慧能于是与母亲在市场卖柴，两人相依为命。当时有一位客人跟慧能买柴，并请慧能送到府上。后来慧能领了钱，正要出门，便听到有人在诵经。慧能当下佛性豁显，心中顿

时开悟。承蒙一位客人借了十两银子让卢母得以安顿衣粮，慧能于是即刻动身，走了三十多天，到黄梅礼拜五祖弘忍。

当时弘忍正为传承衣钵一事十分烦心。弘忍座下一大弟子神秀，曾获弘忍如此称许："吾度人多矣，至于悟解，无及汝者。"所以弟子们一直都认定，神秀就是五祖弘忍的继承人。直至慧能来到，参拜五祖弘忍，弘忍即以问答测验，当下便心许慧能。然而为求公平，于是召集所有门徒，命令作偈语以了解个人了悟佛法的程度。

神秀不负众望，当天夜半即作一偈，后来五祖看见了，大为赞赏，即令所有门徒修持传颂，私下却于夜半三更传唤神秀，告知他其实"未见本性"，并说了名句所节录的一段话，然后希望他再回去思考，另作一偈。但是几天过去了，神秀仍作不出新偈，于是心中恍惚不安，闷闷不乐。

名句所言，正是神秀不能悟之处，也正是禅宗神妙所在。"一真一切真，万境自如如"，了解到万事万物都是佛性、佛法的真实体现。若能了解一切有情、无情事物法性皆为平等无二，而如其真实地展现着，有此"如如"之心，便能见到佛性的真实，也即是体会了本心自性的真实——因为本心即佛性。这样的道理难以言说，即使说了也难以体会，神秀虽然自幼饱读诗书，但就领悟此禅宗心法，仍是力不从心。无怪乎他只能承继"如来禅"的路数，终究无法成为正宗。

历久弥新说名句

名句主张，若能体认一切事物平等如实的存在，即能体认佛性（本性）的存在。至于落到世俗的实相界来看，万事万物虽然终归于虚无，然而在随缘发生的当下，着实依于一真理如实地存在着。而从种种精巧的构造安排中，便能体会造物者的用心和恩赐。

在台湾，"林投"是一种十分常见的植物，"林投姐的故事"大家亦耳熟能详。林投叶缘多刺，树干长得弯弯曲曲的，不中看也不中用，利用价值不高，于是人们常忽略它，甚至砍伐它，殊不知它的长成蕴涵着多少奥妙。

首先看看它的生长环境。林投通常生长在海滩，繁衍则借由林投种子漂洋过海到处播种。然而海滩并不是植物理想的生长地，沙滩养分少，海水咸，海风又大，但林投坚毅地存活下来。它的树茎上有“气生根”，林投叶吸收太阳的热量，借由气生根产生吸水张力，便能直接吸收空气中的水蒸气，供应林投所需的水分；气生根进入沙土后，就成为支柱根，让林投在海风与海浪的“摧残”下，仍能紧抓地面一粒粒的沙子，屹立不摇；林投叶上一排排的刺，也使得叶子上方产生局部乱流，有效地阻挡强劲的海风。

而林投叶的平行叶脉，能让叶上的水滴迅速流走，以免阻碍叶子对阳光的吸收。它是以完美的螺旋形，顺着逆时针方向，每隔四片叶子便依着茎干往上绕一圈，而使得叶子与叶子间，彼此不会刺伤对方，一点不差。

能体会万事万物终归于空无的道理，就能体会一切物种生命发展的真谛。

（参考自张文亮教授《台湾的水·安定沙滩的功臣——林投树》）

32. 应无所住而生其心

名句的诞生

次日，祖潜至碓坊①，见能腰石舂米，语曰：“求道之人，为法忘躯，当如是乎？”乃问曰：“米熟也未？”慧能曰：“米熟久矣，犹欠筛在②。”祖以杖击碓三下而去。慧能即会祖意，三鼓入室。祖以袈裟③遮围，不令人见，为说《金刚经》④。至“应无所住而生其心⑤”，慧能言下大悟，一切万法⑥不离自性。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 碓坊：舂米的作坊。碓：音对，舂米的用具。

② 米熟久矣，犹欠筛在：六祖慧能以“米熟”隐喻自己对佛性的体悟，以“欠筛”隐喻尚欠五祖弘忍的印证。筛：音筛，一种有密孔的竹器，可将粗细不同的颗粒过滤分离。

③ 袈裟：音家杀，梵语，出家人的法衣。

④《金刚经》：佛教典籍，全名为《金刚般若波罗蜜经》，内容主在阐明般若空义。

⑤ 应无所住而生其心：语出《金刚经》，意为应使自己的心性无所停滞，而生出清净之心。

⑥ 万法：一切事物、现象的总括。

语译：第二天，五祖弘忍悄悄来到舂米的作坊，看见慧能的腰间系了一块石头，脚踏着碓板正在舂米。五祖说：“求道的人，为了正法而忘却自己的身躯，不是正应当这样吗？”然后问道：“米熟了没有？”慧能回答：“米早就熟了，只是欠筛子而已。”五祖于是用杖在碓上敲了三下就离去。慧能当下领会五祖的意思，他在夜晚三更进入五祖的住室。五祖用袈裟遮住周围，不让别人看见，为慧能讲说《金刚经》。当讲到“应无所住而生其心”时，慧能当下大悟，体会原来一切事物、现象都离不开自性本心。

名句的故事

五祖弘忍在看了六祖慧能的《得法偈》后，心中已属意六祖为其传人，某日他特来六祖舂米的作坊，用“米熟也未”一语试探慧能，慧能回答“米熟久矣，犹欠筛在”，暗喻自己体悟佛性，只是还欠缺明师的印证。师徒之间，这段以心传心、不落言诠（不局限于言语的表面意思，而有言外之意）的机锋问答，

也成了历来禅宗公案的一段佳话。

是夜，五祖遂为六祖讲《金刚经》，当五祖说到"应无所住而生其心"时，六祖当下了悟自性能见一切万法，又不拘泥于万法，内心从此自在解脱。在《金刚经·第十品庄严净土分》中，释迦牟尼问其弟子须菩提："菩萨有没有庄严佛土的存在？"须菩提回答："没有，菩萨若存有庄严佛土的意念，便是执著法相，就不是真正的庄严佛土。"释迦牟尼说："须菩提啊！诸位大菩萨都应该像你这样生起清净心，不应执于所见的种种色相，也不应执于声、香、味、触、法等尘境，'应无所住而生其心'。"亦即无论处于何种境相都能不执著，自然生起清净之心。所谓"庄严佛土"，不过是菩萨度化众生的一种方便、权宜说法，释迦牟尼认为菩萨不应执著在"庄严佛土"的名相，否则便是在佛法上住了心，真正的"庄严佛土"其实就是无所住的清净心。

又《金刚经·第五品如理实见分》云："凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。"此四句堪称《金刚经》的中心思想之一，其与"应无所住而生其心"的道理是一致的；若能体悟任何善、恶境界，皆为虚妄不实之相，使心无住一切相，当下即可见"如来"——与佛无异的自性本心。

历久弥新说名句

《庄子·应帝王》："至人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。"庄子在此以"镜"为喻，表明至人（指能够顺乎自然赋予的本性，忘记所见所得的至德之人）之心如同镜子一样，能映照万物又不为一物所执，善来时照其善，恶来时照其恶，对外物的来去，绝不心生留恋或分别，所以能超越万物变化，恒久而无伤。其"无为"而终其所"为"之心，可谓与《金刚经》之"无所住而生其心"精神相同。

《五灯会元》记载唐朝的德山宣鉴禅师，简州（今属四川）人，俗姓周，早年出家，因精通《金刚经》，时人称其"周金刚"。德山宣鉴听说南方禅学兴盛，心中气愤不平，在他心目中，禅宗并非传统佛教，甚至称得上是离经叛道的邪

教，于是他肩上挑着注解《金刚经》的《青龙疏钞》出蜀，准备前去挑战禅宗。

当他到达澧阳（今属湖南）时，停下来向路边一位卖饼的老婆婆买点心吃。老婆婆指着德山宣鉴的担子问："你背的是什么书？"德山宣鉴答："这书叫《青龙疏钞》。"老婆婆又问："讲的是什么经呢？"德山宣鉴答："《金刚经》。"老婆婆这时便说："让我问你一个问题，你若答得出，我免费供你点心吃，你若答不出，就请你离开。《金刚经》写道：'过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。'不知你要点的是哪个心？"

早把《金刚经》读得烂熟的德山宣鉴被老婆婆这么一问，竟然无言以对，只得怏怏离去。事实上，这位老婆婆只是玩弄一下文字游戏，把点来吃的"点心"，和经书上指称"时间观念的心"词义混淆，使德山宣鉴落入言语的陷阱里。

至于《金刚经》所言"过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得"，意指众生的心无时无刻不在变化，如同时间转瞬即逝、了不可得，唯有"无所住"才能超越现象世界的过去、现在和未来，摆脱我执的束缚，看见如实不变的本心。德山宣鉴后来拜禅宗龙潭崇信为师，经过一段时间的摸索，他终于明白过去读的都是死书，佛法还需要靠自己顿悟而出。

33. 若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛

名句的诞生

不识本心，学法无益。若识自本心，见自本性，即名丈夫①、天人师②、佛。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 丈夫：本义为身高一丈的男子、成熟男子，此指人中之雄。佛有十号，其中之一为“调御丈夫”。小乘的七圣称为七丈夫，因此丈夫指人中最胜者。佛身具有三十二相，称为大丈夫相。又佛乃是人中之雄，故也称大丈夫。

② 天人师：佛的十号之一，佛教有六道，其中的天道和人道无不以佛为师。

语译：不能认识自己的本心，即使学法多闻也没有什么益处。如果能认识自己的本心，见到自己本来的自性，就称得上是调御丈夫、天人师、佛。

名句的故事

这句话是五祖弘忍在明了慧能悟见本性后告诉慧能的第一句话，也回应了身为教授师神秀的学法多闻，却不识本心、不见自性。那时正是半夜三更，五祖用袈裟遮住四周窗户以免他人看到，为慧能讲说《金刚经》，讲到“应无所住而生其心”时，慧能即大悟“一切万法不离自性”，因此对五祖启陈说：“何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性本无动摇，何期自性能生万法。”

诸位有没有发现这和慧能最初“本来无一物，何处惹尘埃”的不同？为何慧能启陈的句子中充满了“何期”——也就是“想不到”的意思？这表示五祖的开示，揭露了他之前尚未体悟到的实相。之前的境界是“无所住”，但尚未体悟到“而生其心”，也就是慧能说的“米熟久矣，犹欠筛在”，经五祖这么一筛，就从“本来无一物，何处惹尘埃”的了解，亲见到“无一物中无尽藏，有花有月有楼台”的自性本来面目。

五祖听完，即说了这段话：“不识本心，学法无益。若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛。”秘密传了顿教衣钵，继达摩、慧可、僧璨、道信、弘忍，以心传心，密付慧能为禅宗第六代祖。什么是“以心传心”？“不立文字”吗？非

也，重点在能够见本心自性，能够自悟自解，如此才能心心相印！这可不是情人之间的心心相印，而是生命的印证！

历久弥新说名句

什么是禅宗所说的本心、自性呢？也许我们可以用现代的眼光来看。“认识自己”这句话原是刻在德尔菲神坛上的，苏格拉底将其视作自己的哲学方法，他常在街头市场与人聊天，从一些简单的日常生活用语开始，一直追问探索，一步步迫使对方承认自己的无知。知道了自己的无知之后，才算是真的“认识自己”，这也才是最高的知识。“不识本心，学法无益”不是老师告诉学生多读书没用，而是“但得本，不愁末”，就像学武功只要打通任督二脉，学什么都快易通，否则只会落入“忙修瞎练”，到头来一场空。换个字，不就是谈我们的学习吗？“不识本心，学习无益”！

“若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛”，也就是六祖所言的“若识自心，一悟即至佛地”、“不悟即佛是众生，一念悟时众生是佛”。明心见性有多重要呢？且看佛陀在《楞严经》中回答阿难尊者说：“当知一切众生，从无始来生死相续，皆由不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。”我们之所以在生死轮回中流转，都是因为我们不识本心！这念心本自清净、本自具足，只因我们的妄想执著未能彰显，因此累劫轮转，无有出期。

识与不识本心的差异在哪里？“见性人修一日，等于凡人修一劫”，是以“日”、“劫”相对的距离来说明识与不识。这个自性的本来面目究竟为何？百丈禅师说：“灵光独耀，迥脱根尘。”临济禅师说：“历历孤明。”《大珠禅师语录》说：“迷人向文字中求，悟人向心而觉；迷人修因待果，悟人了心无相。”释迦牟尼苦行六年，夜睹明星证道，叹道：“奇哉！奇哉！一切众生皆有如来智慧德相，皆因妄想执著，不能自证，若除妄想执著，则无师智，自然智，一切智现前，与佛无异无别。”这和《青鸟》那个故事有没有相似之处？（《青鸟》是比利时剧作家莫里斯·梅特林

克荣获诺贝尔文学奖的代表作。故事描述一个小王子离家寻找幸福的青鸟，然而，在他历尽多年艰辛，无功而返后，疼爱他的父母已逝，这时他才发现原来幸福的青鸟早就在自己身边，他却无视幸福的存在，而来不及掌握。）

六祖斩钉截铁地指出："汝等自心是佛，更莫狐疑！"但是谁会相信青鸟就在家里呢？禅宗教我们不往外寻，心净就是道，如果离开这念心另外去找一个道，就是迷失本心，犹如正午在太阳下找影子，是找不到的。但从小到大，我们所受的教育都是："不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香！"也可以说大多数人都是神秀的信徒："时时勤拂拭，勿使惹尘埃！"没有一番经历，怎可能相信青鸟就在自家宅中呢？究竟是怎么一回事？这可要你自己好好体会了！

34. 自古佛佛惟传本体，师师密付本心

名句的诞生

法则以心传心，皆令自悟自解。自古佛佛惟传本体①，师师密付本心②。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 本体：法身本体。传说佛有三身：清净法身、圆满报身、千百亿化身。

② 本心：本有的佛性。

语译：佛法授受是以心传心，使后继者自己体悟与领会。自古以来，诸佛

相承，只传法身之本体；历代祖师相继，则只密授对佛性的悟解。

名句的故事

达摩祖师初到中国宣扬佛教，为了使人们相信佛法，便以一件袈裟作为传法的信物。禅宗一祖至五祖皆以衣相传，是谓衣法，传衣即是传法。不过，衣法传承的方式却渐渐成为许多弟子学佛的障碍，反而忽略了真实的佛法。

五祖弘忍大师的弟子神秀，深受五祖器重，其他门人均尊称他为神秀上座，以为必是五祖的传人。可惜神秀果真局限在衣法传承的思想障碍中，所作的偈诗未能直指本心，因此，后来五祖便将衣法传给了六祖慧能，同时也告诫慧能："佛法传授是以心传心，后继者必须自己体悟与领会。自古以来，诸佛相承，只传法身本体；历代祖师相继，则只密授对佛性的悟解。而袈裟容易引起争端，希望传到你便停止，以后不要再传了。如果传了这件袈裟，生命就有危险，因此现在你必须赶快离开此地，我担心会有人想要加害你。"六祖离开往南后，一路上果然有人为了夺回袈裟而迢迢追来。几年后，六祖来到广州法性寺，正式弘法，从此只传授佛法，不再传授衣法，强调"自性若悟，众生是佛"、"有道者得，无心者通"，即主张人人均有佛性，只要能够悟见本性，即可成佛，遂使禅宗广布天下。

历久弥新说名句

天竺第三祖商那和修尊者来到吒利国，遇见优波多，便问他："你今年几岁？"多回答："我今年十七岁。"和修再问："你是身为十七岁，还是性为十七岁？"多再答："师父头发已经斑白了，是头发斑白？还是心斑白？"和修回答："我只是头发斑白，可不是心斑白。"多也就回答："我是身为十七岁，不是性十七岁。"和修知道多确为法器，不久，便为他剃发授具足戒，传付无上法眼藏。

有位长者香众向四祖优波多顶礼请求出家时，多问他："你是身出家？还是心出家？"香众回答："我志求出家，不是为了身与心。"多再问："不为身与心，那是为什么出家？"香众再答："所谓出家之意，就是为无我我的缘故。因为无我我的缘故，所以心中没有生与灭；心中没有生与灭，即为恒常不变的正道。诸佛陀亦是心无形相，其身体也是如此。"多便说："你已大悟彻，心自然通达而没有障碍。你应该皈依佛、法、僧三宝，以延续兴隆佛法。"于是便立即为他剃度，授具足戒，并赐名提多迦。

达摩祖师来到中国宣扬佛教，九年后他问众弟子学佛法的心得。首先道副回答："如我所见，不执著文字，也不离弃文字，这就为道用。"祖师说："你只得到了我的皮毛。"接着女尼总持说："据我现在所理解的，就好像是庆喜见到了阿(音触)佛国，见了一次之后就不能再见。"祖师说："你只得到了我的肉。"道育接着说："地、水、火、风四大本空，色、受、想、行、识五蕴也不是实有的，在我看来，本就没有一法可学得。"祖师说："你只得到了我的骨头。"最后轮到慧可，他却只是向祖师施了一礼，随后依次序站到自己的位置上，一句话也没说。祖师称许地说："你已经得到了我的精髓。"于是便将衣钵传给了慧可。

故嵩岳破堕和尚曾经说道："祖祖佛佛，只说如人本性本心，别无道理。"

35. 迷时师度，悟了自度

名句的诞生

慧能曰："迷时师度①，悟了自度；度名虽一，用处不同。慧能生在边方，语

音不正，蒙师传法，今已得悟，只合自性自度。”

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 度：通“渡”，度化、指点。指渡越生死苦海而至涅槃岸。

语译：慧能说：“在弟子有痴迷疑惑时，需要由师父来度我，现在我既已经体悟了佛法大意，就该自己度自己了。虽然‘度’的名称相同，但方式各有不同。慧能我生长在边荒蛮夷之地，讲话的语音与内地不同，承蒙师父传授佛法，如今已得开悟，就应该用自己体悟的佛性引渡自己了。”

名句的故事

五祖弘忍在三更无人知晓时，为慧能讲《金刚经》，慧能大彻大悟，五祖便传授他顿教法门及衣钵，是为禅宗六祖。弘忍又告诉慧能，从前达摩祖师初来东土中国，因为人们尚未能相信，因此传下一件袈裟作为信物。但佛法是以心传心，使后继者自己领悟，历代祖师也只传授对佛性的本心悟解。这件袈裟是引起争端的缘由，因此袈裟传到慧能便停止，往后不再传了，因为若传这件袈裟，将命如悬丝，遭遇极端危险。

弘忍恐怕有人将为了袈裟而加害慧能，因此要他尽速离开此地，并亲自送他到九江岸的驿站，要慧能上船，自己则握住船橹亲自摇了起来。慧能要弘忍坐下，该由弟子来摇橹才是，但弘忍却答，该由师父渡弟子到彼岸。慧能于是说：“迷时师度，悟了自度。”既然已经得悟，今后应当靠自己了。弘忍答道：“应当如此，应当如此，从今以后，佛法便要靠你大力宣扬了。”

历久弥新说名句

世称马祖的道一大师开创了洪州宗，是禅宗南宗派系里最繁荣的。他的弟子慧海禅师撰有《顿悟入道要门论》一卷，马祖见后曾赞曰："大珠圆明。"因此世称慧海禅师为"大珠和尚"。在《顿悟入道要门论》中，慧海禅师提到："众生自度，佛不能度。若佛能度众生时，过去诸佛，如微尘数，一切众生，总应度尽。何故我等至今流浪生死，不得成佛？当知众生自度，佛不能度。"里头强烈表达了众生须自度的概念。然而佛既不能度众生，功用又为何呢？

唐代韩愈《师说》一文中"师者，传道授业解惑也"的句子，将老师的功用定义得十分清楚。但在佛法的启悟中，老师只能在弟子有迷惑时给予指点，当弟子开悟之后，就得要自凭本事，度化自己了。佛的存在也就像老师一样，在众生迷惘时给予指引，待到领悟自身的佛性之后，人人都可成佛了。

36. 不是风动，不是旛动，仁者心动

名句的诞生

一日思惟，时当弘法，不可终遁①，遂出至广州法性寺②。值印宗法师③讲《涅槃经》④，时有风吹旛⑤动，一僧曰风动，一僧曰旛动，议论不已。慧能进曰："不是风动，不是旛动，仁者⑥心动。"一众骇然。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 遁:音吨,同"遁"字,逃离。终遁:一直隐居。

② 法性寺:唐代寺名,位在广东广州故城西北。

③ 印宗法师:唐代禅僧,曾到黄梅见五祖弘忍,精通《涅槃经》。其于"法性寺"讲经时,遇见避难多年的六祖慧能,后尊奉六祖为师。

④《涅槃经》:佛教典籍,全名为《大般涅槃经》,记录释迦牟尼在入涅槃前的传法遗言及修道状况。

⑤ 旛:音翻,狭长而下垂的旗帜。泛指旌旗。

⑥ 仁者:有仁德的人。在此是六祖用来敬称争论不休的两僧。

语译:有一天六祖慧能暗自想着,现在已是弘法的时候,不可以一直隐居下去,于是他出山来到广州的法性寺,正好遇上印宗法师在讲《涅槃经》。当时有风吹动旛旗,一僧人说是风动,另一僧人说旛动,两人争论不休。慧能开口说道:"不是风动,也不是旛动,而是你们的心在动。"大家听了都感到非常地惊讶!

名句的故事

五祖弘忍密授衣钵给六祖,嘱咐其尽快离开黄梅,且最好是往南方走,等待时机成熟再出来弘扬佛法。随后,六祖一路遭到为夺取衣钵的人追杀,直到他躲进四会(今属广东)附近的猎人队里才得到平息。经过十五年(一说五年)以"肉边菜"果腹的漫长岁月,六祖觉得该是可以出来弘法的时候。他来到广州的法性寺,正好听到印宗法师在讲解《涅槃经》,由于发生这场"风旛之议"公案,才结束六祖多年的避难生涯,正式对外公开五祖传给他的衣钵,并开始向大众宣说佛法。

当六祖见到寺内两名僧人,只知站在各自的立场看待风、旛之动,他为破

除僧人的偏见，当机以“仁者心动”指出实乃僧人自己的心在动。六祖意为，人们经常执著在自以为是的见闻、理智之中，只相信自己所肯定的，并否定自己所否定的，但这些个人所持的信念，都不过是人心的妄加臆测，而非一切事物的实相。唯有舍离心中的对待、分别与成见，使心念不停滞在事物的表象，真正的自我（自性本心）才能不为外境所遮蔽，达到动静一如之境。

《五灯会元》记载印度禅宗十七祖僧伽难提尊者，传法给十八祖伽耶舍多尊者，其对答内容与后出的东土禅宗六祖所言“不是风动，不是幡动，仁者心动”颇为相似。话说还只是个孩子的十八祖，在他出家后的某一日，忽然听见风吹着大殿前的铃声，十七祖问说：“这是风铃发出的声音？还是风发出的声音？”十八祖回答：“这不是风的声音，也不是铃的声音，而是我心里发出的声音。”十七祖：“这个心是谁的？谁又是这个心？”十八祖：“心是寂静没有形象的。”十七祖听到一个小孩子竟然知道心是无静也无动，不禁称赞：“善哉！善哉！得以继承吾家道法的人，不是你还有谁呢？”当下决定把佛法传给十八祖。

历久弥新说名句

《维摩诘经·观众生品》敘述一则相当著名的故事——“天女散花”。故事中的主角维摩诘居士，正与诸位菩萨、释迦牟尼佛的弟子热烈讨论佛法时，有位天女翩然出现在他们面前，将天花（天上的美丽鲜花）抛撒在所有人的身上。当天花飘到菩萨身上时都散落，一沾到佛弟子的身上便不坠落，任凭佛弟子如何运用神力，都无法去除身上的天花。

就在此时，天女问佛十大弟子之一舍利弗说：“你为何要拂去天花呢？”舍利弗：“这天花不如佛法，所以要除掉它！”天女：“你不要说这天花不如佛法。为什么呢？花与法原本就没有分别，是仁者你自己将它们分别想而已。依从佛法出家的人，如果对一切现象有所分别，便会以为花不如法；如果对一切现象无所分别，即会知道花与法平等无异。看看诸位不沾染天花的菩萨们，就是因

为他们已经没有一切分别妄想，于心无所住的缘故。”佛弟子将天花与佛法生出分别的想法，正与六祖在“法性寺”见到为风、旛争论的两僧一样，他们皆未能泯灭意识中的相互对待，所以无法认清一切现象与佛法是不即不离、平等无别的。

南朝梁时，人称“傅大士”的傅翕写了一首禅偈，其云：“空手把锄头，步行骑水牛。人从桥上过，桥流水不流。”全偈除了第三句之外，其他都是使用矛盾语句，譬如明明是“空手”，如何“把锄头”呢？既然在“步行”，怎么“骑水牛”呢？最末一句“桥流水不流”又与一般见到水在流、桥不动的现象完全倒反。如此不寻常的禅境，实在不是普通人一下子可以体会的。

首句“空手把锄头”是指手上虽然把着锄头，但心却不执于手上有锄头这件事，正如多出一只无形的空手，不受任何的束缚，心宽而自在；次句“步行骑水牛”意指人虽骑着水牛，但心也能接受步行，故无论是步行还是骑水牛，心境毫无影响。末句的“桥流”意谓人在不同的时间过桥时，看似相同的一座桥，在刹那之间已是变动万千；“水不流” 意谓桥下的水流现象一直没有改变，就像水在桥下从来不曾流失般。

由此可知，作者对待世间万物，采取的是一种不执著空相（空手、徒步）、也不否认一切现象存在（把锄头、骑水牛）的态度。至于“桥流水不流”即在说明“动静不二”的道理，好比《论语·子罕》孔子在川边说“逝者如斯夫，不舍昼夜”，其感叹流水一去不复返的同时，不也道尽了水其实不分昼夜都一直停留在川上吗？傅翕的禅偈正可说明禅法的“反常合道”，表面充满矛盾荒诞、不知所云，实际上却是蕴涵无限禅机与妙意。

人们长期为自我的主观意识所牢牢桎梏，以致无法轻易转移对事物观察的角度，这样一来，又如何观照事物的真切本质呢？此时，再回头看“风旛之议”中六祖对两名坚持己见僧人的点化，其老婆心切（像老婆婆一样的慈悲心）更是昭然若揭。

37. 某甲讲经，犹如瓦砾；仁者论义，犹如真金

名句的诞生

印宗闻说，欢喜合掌言："某甲①讲经，犹如瓦砾②；仁者③论义，犹如真金。"于是为慧能剃发，愿事为师。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 某甲：自称的代词。

② 瓦砾：砖瓦、沙砾，泛指鄙贱的物品。

③ 仁者：在此对慧能的尊称。

语译：印宗听完，高兴地合掌说道："我给别人讲经，就像是一堆瓦砾；仁者您讲论的佛法奥义，就像真金一样珍贵。"于是给慧能剃了头发，并且愿拜慧能为师。

名句的故事

在慧能正式成为禅宗的第六代祖师后，为了避免传位的争端，慧能前往南方，隐遁在岭南山区，混迹于猎人之间，多年之后正式复出。

当时正值唐高宗仪凤元年，慧能来到南海广州的法性寺。此时，法会上印宗法师正在台上讲论《涅槃经》。突然之间，一阵大风吹来，旗幡飘动，引起僧人之间一来一往的争辩。慧能一句"仁者心动"之语，令在座众人无不折服，诸

比丘僧众对于这个看起来丝毫不起眼的陌生脸孔，却有一番识见，莫不感到惊讶与好奇。

印宗法师特别请慧能到上席，仔细请教佛法奥义。慧能讲解佛法时，语言简洁，说理透彻，没有特别引经据典，却句句让人明了易懂。

印宗法师听完，高兴合掌说道："我为别人讲论佛经时，听起来就像是一堆瓦砾般枯燥无味；仁者您讲论的佛法奥义，就像真金一样有价值。"于是给慧能剃了头发，并且愿拜慧能为师。慧能就在菩提树下，开了东山法门。

历久弥新说名句

"某甲讲经犹如瓦砾，仁者论义犹如真金"这两个句子，是以对比的方式，借着贬抑自己并赞扬对方的表现，颂扬别人讲论佛经像真金一样有价值。就修辞学而言，使用了对比法和譬喻法，某甲对上仁者，一个是"讲经犹如瓦砾"，一个是"论义犹如真金"，在两种修辞方式的交错使用中，达到颂扬别人的效果。如果要将这个句式再应用，只要再更换"喻词"就可以。例如"讲经犹如砖石"和"论义犹如宝玉"，或者"讲经犹如嚼蜡无味"和"论义犹如山珍海味"。

因为真金宝玉都是较为稀有贵重之物，所以对于赞美别人的言词，可以用"金玉之言"或"金玉良言"，来表示"有益而不可多得的忠言"。王实甫《西厢记》："小姐金玉之言，小生一一铭之肺腑。"

与评价别人言词有关的，还有一个是"天花乱坠"（亦作"天花坠地"），这是出自《大乘本生心地观经佛经》，原意是说佛祖讲经说法，感动了天神，天上各色香花从空中纷纷落下。后来却用以形容说话言词巧妙，有声有色，是言过其实的意思。《二刻拍案惊奇·卷十一》："凭那哥哥说得天花乱坠，只是不肯回去。"

38. 即时豁然，还得本心

名句的诞生

《净名经》①云："即时豁然②，还得本心③。"

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 净名经：即《维摩诘经》。维摩诘：意译为净名、无垢，故名为净名。

② 豁然：觉悟的样子。

③ 本心：自身本性，即自身本有的佛性。

语译：《维摩诘经》中说："当下就能够觉悟，体会内心本有的佛性。"

名句的故事

维摩诘虽是在家居士，不过他的悟性修行深厚。当维摩诘生病的时候，佛要求众弟子去慰问他时，众弟子却因为比不上维摩诘，羞愧得以为不够资格慰问而相继推辞。其中有位素以说法第一著称的弟子富楼那弥多罗尼子，因为未能先入定观察众生的根源，就为众比丘说法而受到维摩诘的责问："唯！富楼那！先当入定，观此人心，然后说法……"于是维摩诘便进入三昧禅定，让众比丘回忆起过去的宿命，想起过去五百佛所修的功德，回转至无上正等正觉的追求，使他们当下豁然开悟，重新获得本心，最后都欣喜地向维摩诘行礼。

六祖受韶州刺史韦璩相邀至大梵寺讲授佛法，六祖说："我在弘忍大师那

里，一听到他讲说佛法，便大彻大悟，顿时体会自身本有的佛性，因此我要传播这种佛法，让学佛弟子能够顿悟，各自观照本心，认识本有的佛性，只要识得本有的佛性，便能即刻开悟，进入佛的境地。世间万物都是意识的显现，所以何不从自心之中，顿时悟见佛性呢？如《菩萨戒经》上说：'人的自性本来是清净的，如果能见到自性本源，那么就可以成就佛道。'又如《净名经》上说：'当下就能够觉悟，体会内心中本有的佛性。'"众人听了，都深受感动而有所领悟。

历久弥新说名句

越州大珠慧海禅师第一次至江西参拜马祖道一大寂禅师。马祖问道："你从哪里来？"慧海回答："从越州大云寺来。"马祖问道："来这里做什么呢？"慧海回答："来求佛法。"马祖说："自家的宝藏不屑一顾，而抛家乱走干什么呢？我这里一件东西也没有，你来求什么佛法？"慧海就礼貌地问道："哪个是慧海的自家宝藏？"马祖回答："就是现在在问我的，便是你的宝藏。你一切具备，毫不缺少，可以自在使用，又何必向外寻找追求呢？"慧海一听，立即识见了自我本心，自然省悟，便欢喜雀跃，礼谢马祖。

明州大梅山法常禅师初次参见马祖时，问道："什么是佛？"马祖回答："即心是佛。"法常随即大彻大悟。不久，马祖听说法常住在大梅山后，就命门人前去问他："和尚见过马大师后得到什么，所以住在这座山里呢？"法常回答："马大师向我说道：'即心是佛。'我就来这里住了。"那僧人说道："马大师近来所讲的佛法又不同了。"法常问道："怎么个不同？"那僧人回答："近来又说：非心非佛。"法常听后说道："这老汉惑弄人，没个了结的时候。任随他非心非佛，我这里只管是即心即佛。"那僧人回去后，将此事告诉马祖，马祖便对众僧赞叹道："梅子熟了。"尽管马祖前后开示的内容不同，但本质是一样的，法常禅师并没有因为内容的不同而怀疑本质，所以是真正体悟自身本有的佛性，因此马祖才加以称赞。

僧人灵祐(即潭州沩山灵祐禅师)侍立在洪州百丈山怀海禅师身旁，百丈问道："是谁？"灵祐回答："是灵祐。"百丈说道："你去拨一拨炉子，看看还有没有火？"灵祐拨着说道："没有火。"百丈就起身来拨炉灰深处，得到一点点火星，便夹出来给灵祐看，并说道："这不是火！"灵祐由此豁然开悟，礼拜称谢，并把自己的理解告诉了百丈。百丈说道："只要是没有虚妄、凡圣等心，本来的心、法原就完备自足。你现在既然领悟了，就要好好地加以守护维持。"

39. 常自见己过，与道即相当

名句的诞生

菩提本自性，起心即是妄。净心在妄中，但正无三障①。世人若修道，一切尽不妨。常自见己过，与道即相当。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 三障：修行佛法以求得解脱的三大障碍。据《大智度论》卷五，三障为：贪瞋痴之烦恼障、由身语意所造之业障、报障。

语译：菩提本由自性生，若离而外求，起心即是虚妄。然而妄心中便具自性清净的苗种，只要端正本心，就能扫除三障。世人若是潜心修道，无论出世或在世修行都无妨。常能反省自己的过失，便接近佛道的境界了。

名句的故事

在《般若品》中，慧能为韶州刺史韦璩及信众们分别说解了“摩诃”、“般若”、“波罗蜜”、“于一切法不取不舍”，及“即时豁然，还得本心”的观念，末了则以一《无相颂》总结所有重要教义。名句即节录自此，而名句提到的观念——菩提本自性生，以及禅修的工夫，正是禅宗教义的精要与修行的方便法门。

《无相颂》之“无相”，即取“遭遇一切境界，面对一切物相，能不爱恋、不执著”的意涵。仔细品味名句的意思，认为若能自见己过，与佛法境界也就庶几相当。可知十分强调“自省”的工夫。既能自我反省、修正，进而自明清净本心，那么离道自然不远。如此意涵，倒有一成语可以互为参证。

“放下屠刀立地成佛”，意谓能当下省悟，停止作恶，便得立成正果。此言后来成为一句劝人改恶从善的俗谚。清朝纪昀(字晓岚)所着《阅微草堂笔记》即有言：“夫佛法广大，容人忏悔，一切恶业，应念皆消。放下屠刀，立地成佛。”出处则可以追溯至五胡十六国中北凉译出的《涅槃经·梵行品》：“波罗倷国有屠儿名曰广额，于日日中杀无量羊。见舍利弗(佛陀十大弟子之一)，即受八戒，经一日一夜。以是因缘，命终得为北方天王毗沙门之子。”北方天王为四天王之一，毗沙门即北方天王的名字。而“八戒”中的第一戒为“不杀生”。佛教认为杀生属于应受地狱报应的最大恶业之一。放下屠刀就是不杀生，亦泛指不造一切恶业。自省自悟，不造一切恶业，就能得到种种福报，进而摆脱轮回，直至成佛。如此与名句所言，可说是同工而异曲。

历久弥新说名句

不只是禅宗，一些俗谚名言亦说明知错知过的重要。像是“如果你把所有错误都关在门外，真理也就要被关在门外了”。在传统儒家中也屡次提及自省自反

的修养工夫。孔子“见贤思齐焉，见不贤而内自省”；曾子日日三省其身；孟子则以为“行有不得者，皆反求诸己”。由此见得反省改过对于修身，尤为必要。

清朝大军事家、大学问家曾国藩（谥号文正）有写日记的习惯，其中一篇记载着这么一件事：一次，一位客人来与文正公展现诗艺，文正公赞叹言不由衷。事后，文正公于是自我反省，认为这正是孔子所说的“巧令”、孟子所说的“餂”（音舔，欺骗）。因此认为“诚能言必忠信，不欺人，不妄语，积久人自知之，不赞，人亦不怪”、“若日日誉人，人必不重我言”。最后下一结论：“欺人自欺、灭忠信、丧廉耻，皆在于此。切戒！切戒！”文正公如果也修习禅宗心法，必能深明名句大义。

40. 自若无道心，暗行不见道

名句的诞生

色类①自有道，各不相妨恼。离道别觅道，终身不见道。波波②度一生，到头还自懊。欲得见真道，行正即是道。自若无道心，暗行③不见道。若真修道人，不见世间过。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 色类：色即是有形有相。有种种色身的一切众生叫作“色类”。

② 波波：辛苦奔波。

③ 暗行：在黑暗中摸索前进，比喻"行不正"，也就是忙修瞎练。

语译：众生皆有自性，各自修行不相妨碍。离开了此道，而另外寻觅他道，终其一生都无法见道。风尘仆仆、辛苦奔波了一辈子，最后还是自己后悔不已。想要得见真实道，行为正直就是道。自己如果没有道心，就像在黑暗中摸索前进，忙修瞎练，是不可能见道的。

名句的故事

这是六祖慧能在韦刺史请益下，首次升座开演顿教大智慧法义。开示进入最后高潮时，通常都会有一偈颂，这一偈颂常常是总结归纳了之前的对话，因此若从现代的观点来说，就是文章末的简明摘要。六祖首次升座给的偈颂是《无相颂》，希望不管在家出家，都能依此修行，提醒在场大众，若不自修，光记不练，是没有任何益处的。

说到"色类自有道，各不相妨恼"，是要提醒大众"自性"唯一切众生所同具，只要亲见此道，就不会迷失或执著于外表的"色相"上，也就不会起了分别心，自能化及异类，也就"不相妨恼"了。若是"离道别觅道"，也就是不知"道"本在吾人自性中，而向外去寻觅，到头来当然是"终生不见道"，而且还可能凄凄惨惨"波波度一生，到头还自懊"，更惨烈的是"饶经八万劫，终是落空亡"，因为"自若无道心，暗行不见道"。那要怎么做呢？就是"若真修道人，不见世间过"。

历久弥新说名句

"自若无道心，暗行不见道。"暗，如何见呢？这也是禅宗很喜欢的明暗对

比："千年暗室，一灯即破。"在《金刚经》中我们也可以看到这种明暗的比喻："若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，即无所见。若不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。"所以你应该可以体会为何会用"明心见性"这几个字了吧！"见"，见解、知见、空见，这个"看到了"，可不只指眼睛感官的看见而已！

喜欢金庸武侠小说的朋友，一定不会忘了《射雕英雄传》和《神雕侠侣》中的一灯大师，这位南诏大理国的段皇爷，名列"天下五绝"之一的"南帝"，后因后宫变故，悔伤前愆，乃传位后人，出家为僧，取法名"一灯"。但是这位"一灯"，却不是破千年暗室的一灯，而是以"眼不见为净"的逃避方式来远离世间万象。所以一灯大师的名字其实叫做"暗室"！

昔日，印度香至王供养禅宗二十七祖般若多罗尊者一颗无价珠宝，尊者就以此明珠问三位太子："世上是否尚有比这明珠更珍贵与光明的呢？"前两位太子都认定世间已没有可以与之匹敌的珠宝，唯有三太子菩提多罗，即是后来的达摩祖师认为，能了悟智光才是最明，佛法才是至宝。因为若没有智慧之光，又如何能辨识出珍宝呢？世间的光明能普照天下，却不能照破众生的无明烦恼；佛法之宝，则能医治一切苦恼，令众生契入本自光明的心性，这才是真正最难能可贵的！

茶陵郁和尚开悟时说："我有明珠一颗，久被尘劳关锁；今朝尘尽光生，照破山河万朵。"又是一个明暗的对比啊！明暗的对比，就是智慧和愚痴的对比，如"一灯能除千年暗，一知能灭万年愚"。知即"智慧"，智慧之灯，足以消除千年的黑暗。《五灯全书》："千粒万粒，从一粒生。只者(这)一粒，从甚处生？千灯万灯，从一灯起。只者(这)一灯，从甚处起。识得一灯，千灯万灯，灯灯不疑。识得一粒，千粒万粒，粒粒无疑。"能感觉到灯火通明吗？能识得那一灯在何处吗？这就是六祖《无相颂》后面所言："与拟化他人，自须有方便。勿令彼有疑，即是自性现。"

41. 功德须自性内见，不是布施供养之所求也

名句的诞生

善知识！念念①无间②是功，心行平直③是德，自修性④是功，自修身是德。善知识！功德须自性内见，不是布施供养之所求也。是以福德与功德别。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 念念：佛语，包含前念、今念、后念。泛指内心所有的念头。

② 无间：没有窒碍。

③ 心行平直：持心平等、无差别相。

④ 性：自我本性。

语译：同道啊！内心念念通达无所阻碍是功，持心平等、无差别相是德，自修本性是功，自修本身是德。同道啊！功德需要从自修本性中显现，不是借由外在布施、供养之行为来积累。这也就是福德与功德的差别。

名句的故事

本篇名句出自《疑问品》，是慧能重新阐释何谓功德的重要文献。这段讲经发生在刺史韦璩为六祖慧能设置大会斋，于斋会结束后，韦璩请师父上座，请教佛法疑问。韦璩对于达摩祖师对梁武帝的评价十分不解，不懂为何以梁武帝如此深信佛法，并不断造寺度僧、布施设斋之人，却遭受达摩祖师批评

“实无功德”！韦璩的问题也是当时大多数佛教徒面临的困难，有的宗派主张透过布施、造像、建寺等手段可以累积功德，但信众却各有经济能力之限，难道只有有财力之人才能脱离此世、到达彼岸吗？

慧能加以解释：“武帝心邪，不知正法。造寺度僧，布施设斋，名为求福；不可将福变为功德。功德在法身中，不在修福。”原来南朝梁武帝其实心术不正，虽外以佛法包饰，内在却不知正法，虽有着种种支持佛教义行，私欲却只想为自己求福，而非为求众生解脱，将福德与功德两者混淆。慧能于是更进一步指出：“功德须自性内见，不是布施供养之所求。”功德是由修行者自我的熏陶、破我执（破除众生执著于有真实存在的自我之心态）的过程，不是透过外在手段谋求而来的，因此达摩祖师才会一针见血地批评武帝“实无功德”！

历久弥新说名句

梁武帝是南北朝中著名的崇佛皇帝，他曾经多次想抛弃皇位，企图剃度出家，但都被臣子所拦阻，并花了大笔国家钱财将皇帝从寺院中“赎”出。事实上，梁武帝几次出家之举，皆其来有自，并不是纯粹想皈依佛门，半是演戏，半是想试探臣僚们的反应。不过梁武帝除了剃度之外，对于兴佛的种种手段倒是实行得不遗余力，不论是举行法会、造寺度僧、布施设斋都积极举办，虽不能达到禅宗信仰中对“功德”的门槛，但已经符合当时多数佛教者的胃口。

在《南史·循吏传》中记载宋明帝性猜忌，多奢侈，想效法前孝武帝兴建庄严刹十层，大臣虞愿规劝他道：“陛下起此寺，皆是百姓卖儿贴妇钱，佛若有知，当悲哭哀愍。罪高佛图，有何功德！”在旁的袁粲等人闻言都为之失色，生怕会波及自己，皇帝也相当生气，要人马上将虞愿押下堂。虞愿不改面色，从容离开，好在后来明帝念及其过往旧恩，才饶他一命。虞愿对功德的看法与达摩祖师、慧能大师不谋而合，只是立足点更加现实。历来若在上位者太过崇信宗教，带给人民的并非国泰民安，而是民不聊生。为求一己之福，却拖累众多

家庭,若佛祖有知,岂会庇荫?

鉴于中古时期佛教兴盛所带来之种种政教冲突、经济问题,北魏道武帝、北周武帝与唐武宗皆下诏禁止佛教,勒令僧尼还俗,历史上称之为"三武之难"!在这佛教徒视为大浩劫的三次毁佛,事实上并无完全禁断,甚至有些维持时间并不太久、也无全面,但佛教多少仍是受到冲击。而这三武毁佛不约而同皆是面临到一个相当重要的经济困难,随着佛教大盛,民众不断将铜钱镕铸建造佛像,或舍宅为寺,或将土地捐给寺院,使得国家权威面临了挑战,也逼得政府不得不加以取缔,削减其势力。虽然历史无法假设,但若是六祖慧能这段"功德须自性内见,不是布施供养之所求也"的话能早点普遍流传,想必就不会有"三武之难"了。

42. 佛向性中作,莫向身外求

名句的诞生

性①在身心存,性去身心坏。佛向性中作,莫向身外求。自性迷②即是众生,自性觉③即是佛。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 性:自性、佛性。

② 迷：迷失、屏障。

③ 觉：觉醒。

语译：自性存在，身心就跟着活起来。若失去自性，身心也就跟着腐坏。想成佛就要从自性中体悟，不需借身外事务。自性若有迷失遮蔽即是众生，只有自性觉醒才能称佛。

名句的故事

“佛向性中作，莫向身外求”出自《疑问品》第三。《疑问品》是慧能用来阐述禅宗思想的特殊性，以区别其他宗派与己身之不同，故其中蕴涵许多南宗禅对佛法的认识与主张。

本篇名句是六祖慧能继承达摩祖师所传宗旨“直指人心，见性成佛”进一步的阐发，刻意摒除外在因素，直求本性，此亦成为南宗禅信仰的核心。由于南宗禅崇尚“佛向性中作，莫向身外求”，使得佛教组织、修炼方式得以较为自由、随性，不需仰赖一定的外在环境，故能于唐武宗毁佛，勒令僧尼还俗、关闭寺院时，依然活跃于民间；但其他宗派却无如此好运，在这波肃清运动中打击较大，不少甚至一蹶不振，消失于历史舞台。

然而，慧能所谓“佛向性中作，莫向身外求”，诉求的是修行者个人的慧根、领悟力，其不需借由一定的读经、禅修，反而可能因为某次的顿悟、觉醒，而得法、见佛。此种修行方式走到极端，标准容易流为主观，即便同处一派也不易凝聚共识，故于慧能往生后，南宗禅内部立即分裂，五家七宗依序成形，开创者几乎皆是慧能的嫡传弟子，此亦是禅宗面临的危机。五家七宗虽然大体上依然奉行着慧能“佛向性中作，莫向身外求”的主旨，但对自性顿悟的方式却五花八门，或有似临济宗的棒喝启发，也有如曹洞宗的不从口里道，超脱于语法词汇之上。慧能原想于文字经书、禅坐的既有规范外寻求解求，却忽略所有人的慧根不一而同，自性的顿悟也不尽然一样，若无循序渐进的步骤，对

于佛理、自性的理解似乎也就难有共识。

历久弥新说名句

慧能这句“佛向性中作，莫向身外求”，乍看下似乎平凡无奇，但不论是回到历史脉络，或是就人生哲理而言，这句话都相当了不起。就好比我们从小读书学习做人的道理，这些话并非只是纸上谈兵，若我们只是随便读过，左耳听右耳出，不把它放在心上，也没运用到日常生活中，那么道理就只是死的，就算知道再多也是枉然。慧能教导后人的正是这个简单的哲学，想要成佛亦是要从自身修为做起，若只是求“身外”物，如捐钱作功德，却心术不正，一切也将徒劳无功。

西晋陆机是开启长篇骈体文的重要文人，当时许多重要骈文多出自其笔下，他所处的时代正逢八王之乱前后，由于所事的主子于政争中失败，陆机也因而卷入政治斗争里。在他刚从流放罪名脱身时，由于看不惯当时权势齐王司马冏善喜夸耀自身功绩，于是撰写《豪士赋》来讽刺齐王，在序中他道：“夫以自我之量，而夹非常之勋，神器辉其顾盼，万物随其俯仰，心玩居常之安，耳饱从谀之说。岂识乎功在身外，任出才表者哉！”所谓用自我的能力，夹带着特殊的勋劳，以为神器都辉映着他，万物也都随他俯仰起卧，内心安于赏玩，耳朵被奉承阿谀的话塞满，哪里知道功绩是身外之物，责任是有才华的人才能担当！陆机强调的也是“功在身外”，唯有谦虚不居功之人，才能担当重任，可惜他这番话重重得罪了当权者，最后还因此罹难，且祸及三族，一世文豪就此陨落。

43. 若欲修行，在家亦得，不由在寺

名句的诞生

师言："善知识！若欲修行，在家亦得，不由①在寺。在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶。但②心清净，即是自性西方③。"

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 由：借由、经由。

② 但：只要。

③ 自性西方：自性中的西方净土。

语译：六祖慧能说："诸位道友啊！若真正想要修行，在家里也可以，不一定要在寺院。在家若能修行，就好比是东方婆娑世界的人心存善念；出家在寺院不修行的人，就好像是西方极乐世界的人心存恶念。"

名句的故事

本篇名句是慧能对《疑问品》所做的结论，他再次指出禅宗之法，贵在自我，唯有自性如来，方能超脱，因此"若欲修行，在家亦得，不由在寺"。这是《疑问品》中慧能不断强调的地方，他认为过去人们太仰赖借由外在的"善行"积累功德，然而这种"善行"基本上只是凡夫俗子们内心私欲、想求得福报的表现，不是觉悟自性，也谈不上是真正的修行。若是真存修佛之心，何须外求？故

慧能告诫听众，只要有心，在家也可以修行，不需依赖外在环境。

像慧能一样企图厘正宗教本义，在西方历史上也有类似的例子。众所皆知欧洲在蛮族入侵、罗马帝国崩溃后，就进入了所谓的“黑暗时代”。用“黑暗时代”一词来代称欧洲中古时期，乃因蛮族侵袭、帝国瓦解，宗教势力垄断社会庞大资源，造成商业、知识传播、文艺创造的没落，过去辉煌的罗马帝国盛况不再，沦落至黑暗，故称之为“黑暗时代”。但随着研究的不断挖掘，发现黑暗时代其实并不黑暗，仍是有许多发明与创造，也为西欧带来长时间的稳定，是一个奠定未来商业兴起、工业革命等的重要过渡期。

然而，不可讳言的是，中古时期确实天主教十分盛行，它虽然能安顿人世间生老病死，却也束缚着知识与学习的方向。更甚者，教廷内部也有许多令人诟病之处，赎罪券的出现即是一例。所谓的赎罪券，有点类似做功德，在天主教教义里每个人都是一出生便带着罪孽，要能赎罪才能于世界末日最后审判中得到永生。但如何赎罪呢？天主教基本也有一套做礼拜、修行的方式，但教会为了增加收入，也为了迎合市场胃口，于是设计出赎罪券，让民众买多少就可以免多少的罪孽。此举在后来宗教革命里备受批判，新教代表的马丁路德就以肃清此事为己志，揭竿而起。对马丁路德来说，求永生需靠自己努力，不应假借外力，与慧能“若欲修行，在家亦得，不由在寺”，有着异时空、异国度的短暂交会。

历久弥新说名句

慧能在《疑问品》中诉求亦是“知”与“行”的问题。关于知与行的记载，最早出现于《尚书》，其言：“知之非艰，行之维艰。”认为知易行难，强调实践比学习知识来得重要，虽历代有不同意见，但基本上知易行难是传统社会的主流思想。《孔子家语》也记载“知而弗为，莫如勿知”（知道了却不做，不如不要知道）。

到宋代理学家对于知行的讨论颇有建设，北宋程颐反驳过去说法，主张“识在所行之先”。继承其学的朱熹进一步发挥，提出“知之愈明，则行之愈笃；行之

愈笃，则知之益明”，只有先透过见识的增长，实践方面才会更加坚定，两者相辅相成。朱子在中国历史上有着重要贡献，经由其手注释整理的《四书集注》，于元代被列入科举用书，成为举子们必读的入门书，直至清末废除科举为止。

从历史发展源流来看，慧能在《六祖坛经》里不断强调“自性内见”、“佛向性中作，莫向身外求”，主要说明行重于知，与程朱一派偏重角度不同。继承慧能的主要是明代王守仁（阳明）的心学，提倡致良知、明本心，他曾言“知而不行，只是未知”、“知之真切笃实处即是行，行之明觉精察处即是知”，真正的知悟是要靠行为来累积、洞察的，想读遍所有书本后才行动着实太晚。王阳明的看法与慧能颇有异曲同工之妙。

44. 学道常于自性观，即与诸佛同一类

名句的诞生

学道常于自性观，即与诸佛同一类。吾祖唯传此顿法①，普愿见性同一体；若欲当来觅法身②，离诸法相心中洗。努力自见莫悠悠③，后念忽绝一世休；若悟大乘得见性，虔恭合掌至心求。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 顿法：指不历阶梯渐次，直指本源，顿时开悟的教法。

② 法身:大乘佛教谓佛身有法身、报身和化身三种。法身指一切现象的真实性,或称为“自性身”。

③ 悠悠:轻忽游荡,没有精进工夫,虚度光阴。

语译:学道常能从自性观照,就与十方诸佛等同一类。我祖师只传这顿教法门,普愿大众皆能见性,与诸佛同一体性。倘若要在后来觅得法身,须离诸法相而心如净洗。努力见得自性,不要空蹉跎,后念忽断绝,也就是这念心一念不生,这一世就解脱了。如果要悟得大乘的道理,得见自性,就要虔诚恭敬地往这念心返照,而不是向外求。

名句的故事

这是六祖看见广州、韶州及四方士民群聚在山中听法,于是升座传授“无相忏悔”,以灭除三世罪业,在座善知识的身口意三业都得到究竟的清净。传授忏悔完后,就与在座善知识发“四弘誓愿”、“众生无边誓愿度”(众生指的是心中的众生,六祖依旧强调“自性自度”)。再来就给在场的在家人传授“无相三皈依戒”,六祖强调“自皈依佛”,而不是“皈依他佛”,因此皈依三宝——佛法僧,在六祖的诠释下,成了自心三宝:“觉、正、净”。自性就是佛,佛就是自性,学法作佛莫向外求,因此皈依佛,就是皈依自性觉。开示即将结束,六祖给了大众这一首《无相颂》,说明如果能够读诵受持,就能够在言下立即使累积多劫的迷罪通通灭尽。

“忏悔”,在佛教中叫做“拜忏”或“礼忏”,在天主教称为“告解”,是一种很重要的宗教仪式。在佛教中,就是礼拜诸佛菩萨,忏悔自己的一切罪业。当今盛行的忏法仪轨有千佛忏、大悲忏、三昧水忏、药师忏等。何谓罪业?佛教的“罪”和西方的“原罪”不同,忏悔文:“往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔。”罪来自“贪瞋痴”,为何会有贪瞋痴?就是“于外著境,被妄念浮云盖覆自性,不得明朗”。那么“自性”在其中扮演什么角色

呢？就是“自性起一念恶，灭万劫善因；自性起一念善，得恒沙恶尽”。

历久弥新说名句

关于忏罪，有个公案。有人问二祖慧可曰：“弟子身缠风恙，请和尚忏罪。”师曰：“将罪来与汝忏。”居士良久云：“觅罪不可得。”师曰：“我与汝忏罪竟，宜依佛法僧住。”曰：“今见和尚已知是僧，未审何名佛法？”师曰：“是心是佛，是心是法，法佛无二，僧宝亦然！”曰：“今日始知罪性不在内、不在外，不在中间，如其心然，佛法无二也。”这位染疾的居士就是三祖僧璨，之所以名“僧璨”，是因为他的体悟让二祖觉得他乃大器之材。

“普愿见性同一体”，何谓“同一体”？这和我们现在常说的“生命共同体”相似吗？佛法讲的“无缘大慈，同体大悲”，又是什么意思呢？这是佛教的平等观，主张不但要对和我们有关系的人慈爱，对跟自己没有亲戚、朋友关系的人也要慈爱，这就是“无缘大慈”，用儒家的话来说就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，或者是“不独亲其亲，子其子”。“同体大悲”则是一种人饥己饥，人溺己溺的精神，把宇宙间一切众生看成人我一体，休戚与共、骨肉相连。佛教的慈悲心，不是我高你低的施舍，而是“同体平等”的慈悲心。原因就如《法华经》所言，常不轻菩萨礼敬一切众生并且说道：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。”众生和佛具有同一体性！你觉得和“生命共同体”这个说法有没有精神相契之处？

王常侍曾问临济禅师：“这一堂僧还看经吗？”禅师回答：“不看。”“还参禅吗？”禅师又答：“不学禅。”于是王常侍纳闷：“经又不看，禅又不学，毕竟做个什么？”临济禅师给了个答案：“总教伊成佛作祖去。”这不正是六祖所说的“学道常于自性观，即与诸佛同一类”。一个僧人在念经，道膺隔窗问他念的是什么？僧人答：“《维摩诘经》。”道膺说：“不是问《维摩诘经》，是问能念的是什么？”你认为道膺问的是什么？就是那个能念的人是什么？经重要？还是自性重要？

45. 诸佛妙理，非关文字

名句的诞生

尼乃执卷问字。师曰："字即不识，义①即请问。"尼曰："字尚不识，焉能②会义？"师曰："诸佛妙理，非关文字。"尼惊异③之，遍告里中耆德④云："此是有道之士，宜请供养。"有魏武侯⑤玄孙曹叔良及居民竞来⑥瞻礼。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 义：义理。

② 焉能：哪能。

③ 惊异：惊讶诧异。

④ 耆德：乡间耆老、德高望重之辈。

⑤ 魏武侯：指曹操。

⑥ 竞来：竞相前来。

语译：比丘尼于是拿起经卷想请教慧能。慧能说："文字我不认得，若想请问佛理的话请直说。"比丘尼反问："字都不认得了，哪能了解义理？"慧能回答："诸佛无上深奥的法理，哪里是文字所能表达？"比丘尼甚为惊讶，转相传告乡里耆老与有德之人语："这是位很有道行的高僧，我们应该请来供奉。"当时有曹操第五代孙曹叔良与当地民众争相来瞻仰、顶礼六祖禅师。

名句的故事

本篇名句出自《机缘品》，透过几个经由慧能说法开释的故事，传达六祖禅宗对佛法的态度。在这则故事中，记载着慧能从五祖弘忍处继承衣钵后返回韶州，当时并无人知晓其已得法。只有一位儒士刘志略对慧能礼遇甚厚，志略的姑姑削发为尼，法名无尽藏，经常诵读《大涅槃经》。慧能听了一会就懂其中蕴涵之妙义，于是就为无尽藏尼解说疑惑。比丘尼遂拿起《大涅槃经》递给慧能，希望他能逐字解经，慧能于是回答道："诸佛妙理，非关文字。"重点在于开解了悟，而非执著于书中文字。这句话大大挑战了当时其他佛教宗派的修炼方式，也奠定禅宗作为中国化佛教的特色，寻求自性顿悟远较孜孜读经来得重要。

六祖慧能出身卑微，在禅经中也不断以不识文字，却精于悟道闻名。最早当他在五祖弘忍门下时，神秀能自行于廊壁间作偈，慧能却需透过他人念读、书写才能作偈。在本篇名句中，慧能也毫不避讳直言："字即不识，义即请问。"在一次为法达解说《法华经》时亦是如此，其言："吾不识文字，你试取经诵一遍，吾为汝解说。"《法华经》是一本较为艰涩的佛典，但慧能似乎也只需用听的就能了解其中奥妙。这些记载似乎都证明他并不会认字，一切佛理的体悟皆凭过人慧根，借由别人读经，当下就能晓知妙义，这就是慧能高明之处，也深得释迦牟尼佛"不立文字，教外别传"的奥妙。

历久弥新说名句

慧能是将禅宗带往中国化的重要奠基者，其主张以心传心、不立文字，为往后禅宗发展开启新的视野。在慧能死后，南宗禅陆续又分裂为好几个门派，但在精神上仍遵守着慧能所谓"诸佛妙理，非关文字"的精神。事实上，在印度佛教中原本即有不重视文字的传统，在《五灯会元》中记载释迦牟尼佛曾嘱咐弟子摩诃迦叶，言："涅槃妙心，微妙法门，不立文字，教外别传。"意思是说，般

若涅槃之佛理，是微妙法门，其不需文字，也无法于教外传授，唯有透过对佛法的自性体悟、解脱，才能懂其妙义所在。

慧能言："诸佛妙理，非关文字。"此处用"非关"用得恰到好处。在往后对于禅宗的理解多以"不立文字"来涵括，就意义层面而言当然没有错，但总不像"非关文字"一词那样地强烈与直接。所谓"非关"，具有强烈排他性，明白指出与什么无关。佛法原本就不该透过文字存在，甚至拿来理解，这就是慧能坚守的主张！明初著名国相刘基，字伯温，就曾于《张子英闲止斋》诗中写道："筑室在城市，而无阛阓声。非关远人世，虑涤境自清。"这首诗与陶渊明《饮酒》："结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。"异曲同工，都是说能在繁华喧闹的红尘里，找到一方清净安宁的天堂。

46. 我知定慧因，双修离诸物

名句的诞生

即心元是佛，不悟而自屈。我知定慧①因，双修离诸物。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 定慧：定是定心一处，也就是能控制自己的心。慧是破妄证真，也就是

体证深刻难懂的真理。佛教中称戒定慧为“三学”或“三无漏学”。戒是戒止恶行，持戒清净心则安，心安则可得定，得定则可观照分明而生智慧。但慧能有另一种诠释方式。

语译：不杂染的真心原来是佛，不悟此心就是让此佛心自受委屈。现在我已知定与慧之道理，以后应修定与慧，以离种种外境诸物。

名句的故事

这首偈出自法海，他并非僧人甲乙丙，而是和《六祖坛经》的集成有关系的人物。《六祖坛经》原名《六祖慧能大师法宝坛经》，法海集录的是本经最原始的本子，但早已失传。敦煌写本虽然仍称法海集记，但应是荷泽神会后人的改写本。他是广东韶州曲江人，所以称为韶州法海。法海第一次参礼六祖时，问“即心即佛”的道理，请六祖慈悲垂爱指示训喻。什么是“即心即佛”呢？法海的问题，用现代的语言说就是：“请问什么是‘当下之心就是佛’呢？”

六祖回答：“前念不生即心，后念不灭即佛。成一切相即心，离一切相即佛。吾若具说，穷劫不尽。”也就是“无诸境缘时，前念不杂起妄想，当下就是真心，后念无所灭即佛。面对境缘时，生起万法一切现象的是心，能远离万法一切现象就是佛。若要全部说清楚，就是给我无穷劫的时间也是说不尽。”既说不完，怎么说呢？那就点到为止，各凭造化了。因此六祖就说，听我说一首偈吧！“即心名慧，即佛乃定；即心名慧，即佛乃定。定慧等持，意中清净。悟此法门，由汝习性。用本无生，双修是正。”

若行者心清净无染后，应缘所起的心念，即是空性映照而现之心念，此心念即名为慧；若当缘外境而起心念时，行者无妄习与之相应，仅有一觉知心，没有现起烦恼境，这就是定。若能定慧相等执持，觉知诸法，而没有习性生起的烦恼，就能无染、无着而清净自在。若能了悟此法门，是由去除习气中去悟人自性。明了一切现象认知、烦恼境都是由心念所生起，本无所生，如此定、慧

双修才是正理。

法海亦非凡夫，在六祖的开示下豁然开悟，就以这首偈来赞叹："此心起、心灭的心，原来就是佛。不悟之时，面对此心想要灭却之，真是有点屈辱此心了。现在我已了知定慧是为何，要悟佛与心，要由定、慧中来修，并且能离诸外境。"简单说，也就是心不要攀缘，不要被外界带着跑，保持当下的正念！不过，你可以试试看，三分钟就好，这件事好像没有这么容易做到呢！

历久弥新说名句

净土三经之一《观无量寿佛经》："诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相，八十随形好。是心作佛，是心是佛，诸佛正遍知海，从心想生。"其中有一句"是心作佛，是心是佛"，这和禅门的法海所领悟的"即心元是佛"相同吗？《观无量寿佛经》所提到的"是心作佛，是心是佛"是净土修行的方法之一，也就是忆想观佛，与如来的清净法界身相应。

这不免让我们想起禅宗的重要经典《金刚经》："凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。"及"若人以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。"那么佛典不是自相矛盾了吗？佛法有八万四千法门，因人的根器和愿力不同提供不同的道路和目的。禅宗和净土宗所要证悟的境界并不相同，因此这看似相似的字句，其实有不同的内涵。

不过，我们可以看看禅宗四祖道信和善伏这位既修净土，又习禅观的弟子之间关于"无所念"的对话来入手。道信知道善伏听了很多义理，学了许多法门，会因自己的所知阻挠对实相的理解，因此跟他说："你就依然念佛吧！"善伏一下愣住了："禅门与其他宗门没有什么不同吗？"道信就说："《大品经》说：'无所念者，是名念佛。'你没听说过吗？"善伏一听，又问："什么是无所念？"道信："念佛心就是无所念。"善伏："弟子越发糊涂了。"道信："离开了心，

再没有其他的佛；离开了佛，也没有其他的心。念佛就是念心，求心就是求佛。”

善伏问了一个和法海相似的问题：“那么，成佛呢？”道信：“就是令心清净。心识是没有形的，佛也没有形相。只要知道佛是无相的，就是安心。常常以这样的心境去念佛，不起攀缘，就会泯然无相，平等不二。”善伏就依照道信教的方法禅坐。一天，善伏又来请教道信：“师父，念了几天，连念佛的心都没有了，该怎么办呢？”道信说：“这时的心，就是如来真实法之身，也叫做佛性。”

再来看看道信和另一个弟子法融间关于心和佛的对话。法融：“既然这颗心具足了一切，那么，什么是佛？什么是心？”道信：“不是心，哪里还问什么是佛？能问佛的是什么？当然不会是你的心了！”另一个公案则是有一僧人问马祖道一：“为什么要说即心即佛？”祖曰：“为止儿啼。”僧云：“啼止后如何？”祖曰：“非心非佛。”这两个公案故事有让你们更了解“即心元是佛”吗？

47. 五八六七果因转，但用名言无实性

名句的诞生

大圆镜智①性清净，平等性智②心无病。妙观察智③见非功，成所作智④同圆镜。五八六七⑤果因转⑥，但用名言无实性。若于转处不留情⑦，繁兴⑧永处那伽定⑨。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 大圆镜智：为佛观照一切事相理性无不明白的智慧。此智慧清净圆明，洞彻内外，如大圆镜，洞照万物，故名。

② 平等性智：为佛对于一切众生尽皆平等，而生起无缘大悲的智慧。

③ 妙观察智：为佛观察诸法及一切众生根器而应病予药与转凡成圣的智慧。

④ 成所作智：为佛引导并成就一切众生的智慧。以上四种智合称“四智”，为佛所具有的四种智慧。

⑤ 五八六七：佛法中认为有八识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识（自我意识）、阿赖耶识（种子识。种子待缘而起现，为万法的根源）。前五识及第八识都属“果”；第六及第七识属“因”。

⑥ 果因转：即由六、七二识的“因”先转，始有前五识及第八识的“果”。

⑦ 不留情：即不再退转。

⑧ 繁兴：繁则染、净纷扰多途，兴谓新兴生起。

⑨ 那伽定：那伽，梵文音译，即龙、象，或指无罪等等。那伽定，指心中如龙般沉潜坚毅，静思念摄，故有定力，能超越一切世俗的烦扰，永得大解脱。

语译：大圆镜智自性清净；平等性智观照万物没有滞碍；妙观察智任因果随缘演变，不假功成；成所作智遍化众生，流转圆通，如同圆镜。八识中个个有因果，可以转为四智。转演的是名号，不变的是实性。若能于转处当下了悟，便不再退转，即使因果有染有净，有新的生起，还是能够超越一切世俗的烦扰，永得解脱。

名句的故事

智通禅师是慧能门下十大弟子之一，然而入门之前，他并不能悟道。曾自

修《楞伽经》一千多遍，还是不懂“三身四智”的意思，因此求教于慧能。于是慧能为他详述三身：“清净法身，是你本有的佛性；圆满报身，是你证得自身的般若智慧；千百亿化身，是因修行机缘变现的佛身。”接着又说：“若离开本有佛性来解说三身，这叫‘有身无智’；若能悟得三身本无自性，即得四智。”智通听完，似懂非懂，又再问四智的要义。但禅师只说，能领会三身，便能明白四智。离开三身，甭谈四智，否则便成“有智无身”。接着又作一偈颂来说明，也就是此篇节录的原文。听完慧能禅师的偈语，智通当下顿悟。

原来，“三身”即是修行时身体的内在和表现，透过本性般若的修持，不由因缘随转起现，方能明白四智而得解脱。至于名句所言，则清楚地表述八识的因果关系，又强调转变的只是八识的名号，实性则是不变的。由此再度说明了名相的虚妄而更显本性的真实意义。

历久弥新说名句

禅宗是中国化的佛教，从佛教初传中国以来，历经四百年的演变，受到中国儒道思想影响深远，在理论上便容易出现相似点。或者说，同样讨论关于成就“人”的形而上学，而以人性本善为出发点(此善为广义的善)，到了某个境地，就理论上而言，便会有些相通之处。对此，我们可从《庄子·外物篇》略知一二。

《外物篇》主要说明外物没有必然的利害，所以不应执著，唯有道才是不变而无所不在的。至于在篇末有这么一段文字：“筌者所以在鱼，得鱼而忘筌。蹄者所以在兔，得兔而忘蹄。言者所以在意，得意而忘言。”筌是捕鱼的竹器，即鱼笱；蹄则用来捕捉兔子，因缚拘脚，所以称蹄。使用筌，目的是为了抓鱼，鱼既然到手，筌自然可以忘却不用了。捕兔亦然。而言语是表意的工具，了解了意思，原本的语言文字自可抛去忘却，若拘泥于文字形式，便是舍本逐末了。而这样的观念，落到禅宗上来看，便是不执著于境相，视境相为空无自性，

所以“于一切法不取不舍”、所以“但用名言无实性”。就《外物篇》及名句看来，文意虽然不同，但精神却是一致的。若是庄子在世，有机会了解禅宗义理，想必也能认同名句所言。

48. 不见一法存无见，大似浮云遮日面

名句的诞生

不见一法存无见，大似浮云遮日面；不知一法守空知，还如太虚①生闪电。此之知见瞥然②兴，错误何曾解方便。汝当一念自知非，自己灵光③常显见。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 太虚：天空。

② 瞥然：形容时间之迅捷。

③ 灵光：指人人本有的佛性，常放光明。

语译：不见一法，心里还存有“无见”，像极了浮云遮蔽住太阳；不知一法，还执守着“空知”，就像天空中出现闪电。这个知见瞬起而暂时显现，错误地抱守着这样的知见，怎么会了解这只是方便的说法？你一念知了二者俱不是，那光明的自性就会恒常显现。

名句的故事

这首偈是慧能对远来求法的智常比丘的开示。智常比丘从小出家，立志求得明心见性。一天，他来参礼六祖，六祖问他从何处来，欲求何事。智常说他最近到洪州白峰山参礼大通和尚，等了三个月，都不得其门而入，有一晚，他就独自走进方丈室，请问大通和尚："什么是我的本来心性？"大通说："你见过虚空吗？"他回答："见过。"大通又问："你见过的虚空有没有形貌呢？"他答说："虚空是无形的，哪有形貌可说？"大通就说："你的本性，就如同虚空，了然没有一物可见就叫做正见，没有一物可知就叫做真如。没有青黄长短等形色的区别，只见得本源的清净无染，觉体的圆融澄明，称为见性成佛，叫做如来知见。"但仍旧无法解决他内心的迷惑。因此他从遥远的信州（今江西），来到曹溪（今广东），恳求六祖慈悲为他解惑。

六祖说："那位和尚所说的，还存有'知见'，所以不能使你明了。我现在指示你一偈。"就是这首偈的由来。智常听了即明明白白，也说了一偈："无端起知见，著相求菩提。情存一念悟，宁越昔时迷？自性觉源体，随照枉迁流。不入祖师室，茫然趣两头。"说的就是自己因为妄心作祟，才会好端端地无事生起这些疑惑。过去自己随着外境迁流，而不知道反观自心，若不是进入六祖开导的不二法门，就会仍陷在执"空"便是执"有"，二元的对立分别中摆荡。好一个聪明的门徒，心中疑惑，经六祖一拨点即开窍！高手过招，话不需多，就是如此。

历久弥新说名句

"浮云遮日"，难免会联想到《古诗十九首》的"行行重行行……浮云蔽白日"，李白的《登金陵凤凰台》诗："总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。"都是比喻奸邪蒙蔽君主，忠良之士不得申其才。王安石《登飞来峰》诗云："不畏浮云

遮望眼,自缘身在最高层。"在他的心中,所有阻碍改革的保守势力都是浮云。历代的禅师也喜欢谈"浮云遮日",所指之事和诗人们虽不同但道理是一样的。名句是比喻我们的自性就像太阳,所谓的污染或不净,都是浮云遮日,自性的光明都不会因此而改变。

六祖用这个比喻来形容执著"无"或"空"都是有所遮蔽的。他说过:"莫闻吾说空,便即着空,第一莫着空。"六祖的"空"是"世界虚空,能含万物色像",是远离空有二边之见,执著有见、无见,都会阻碍我们对真实的认识,只有舍弃有见、无见,始能契入中道实相。因此,六祖言"空",不是像大通和尚所说的"汝之本性,犹如虚空。了无一物可见,是名正见;无一物可知,是名真知"那样空空然地一无所有,而是"日月星宿、山河大地、泉源溪涧、草木丛林、恶人善人、天堂地狱,一切大海、须弥诸山,总在'空'中"。六祖的"空"是指不着一切法,故而能包容一切法,明了一切法。

若从后代禅师对慧能这首偈的回应,也许就更加能体会。道独禅师说多少修行者都死在"知",但守着"无知"依旧没到位,他说:"欲究无上大道,'知'之一字,最为亲切。然'知'之一字,成却多少人,败却多少人。不可菽麦不分也。凡有'所知',皆是缘虑心。苟有个道理存在胸中,亦是缘虑心。假如一切放下,但守个'知'字,亦是缘虑心。连者(这)个'知'字都放下,单单守个'无知',亦是缘虑心。缘虑心者,生死根本也。"说到最后,没有明心见性的人,一定会觉得不是都放下了吗?不明了究竟还要放下些什么?

且再听道独禅师怎么说?"幻知知无,真知无知。到者(这)里,不许有知,不许无知,又异于木石。且道:'是个什么?'"又说:"假饶穷到玄玄玄极处,无无无尽头,都不许可。"呵呵!不准选左边,也不准选右边站,一有执著,一有耽溺,否定符号就一直画下去,就像我们在《大般若经》看到的"不着"、"不住"、"不滞"等。唐代张拙的《见道诗》"断除烦恼重增病,趣向真如亦是邪",就是典型的禅诗,所有修道的人都渴望断除烦恼、趋向真如,但死抱着这样的执念,就永远见不了道!你认为张拙见道了吗?

49. 圣谛尚不为，何阶级之有？

名句的诞生

问曰："当何所务，即不落阶级？"师曰："汝曾作什么来？"曰："圣谛①亦不为。"师曰："落何阶级？"曰："圣谛尚不为，何阶级之有？"

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 圣谛：谛是道理、义理的意思。"圣谛"就是佛陀讲的究竟义理，也就是圣人所认知的真实；对立面就是"俗谛"，指凡夫所认知的真实。

语译：行思禅师问："应当要做什么才能不落阶级渐次的渐教？"六祖说："你以前做过什么工夫？"行思禅师回答说："连佛说的究竟道理我也不执著。"六祖说："这样是落到怎样的修行阶段呢？"行思禅师说："佛陀说的究竟义理尚且不执著，又哪来的阶段次第可言呢？"

名句的故事

六祖与来礼见的修行者之间的对话，大都是六祖用语言文字道破对方的问题。但是六祖和行思禅师之间的对话就不同了，《六祖坛经》从行思禅师开始，来访的人就不再只是一般的僧人，而有不少禅师级的访客，这些人对禅有一定的体悟，因此彼此间的对话也和之前不同，愈来愈有高手过招的意味。例如，来自吉州（今江西）的行思禅师，他可不是一般的僧人，而是与南岳怀让、

永嘉玄觉、荷泽神会、南阳慧忠等并列为六祖座下的五大弟子。那时，他尚未在六祖座下，因为听闻曹溪六祖说法度化极盛而来参礼六祖，问："当何所务，即不落阶级？"

所谓阶级就是指菩萨的修行果位，表面上看起来，这个问题好似关于顿渐之分。中国禅宗有顿渐二教之分，北宗神秀系强调依序渐进之悟，世称"北渐"；南宗慧能系主张速疾直入突极之悟，世称"南顿"。可见行思禅师问的就是六祖顿修顿悟的主张，也就是不立言句，只辨真性，不设断惑证理的阶级果位。

但是若直指核心，这个问题并非只是表面上的顿渐区别。所谓的"阶级"，就是以分别知见为基础而形成的高低阶位。从分别知见的角度来看，"圣谛"要比"俗谛"的位次高；但是，从不二的角度来看，这一切高低、优劣的两边分别全是妄想，而非究竟真实。有凡、有圣，才会有次第、阶级之分；有修、有证，才有程度高低之别。行思禅师所说的"圣谛尚不为，何阶级之有"，指的就是远离两边的中道。

行思禅师发问后，六祖也没直接给答案，这是禅宗典型的问答法，反问提问的人，将问题丢回给他本身，因为没有所谓的标准答案，只有他自己亲身领悟的才是真正的答案。因此六祖就问他："汝曾作什么来？"然后就这样一来一往，言语不多。但行思禅师的回答就显示他非等闲，六祖深为器重，就命他做寺众的首座。

几年以后，六祖跟行思禅师说："从上衣法双行，师资递授，衣以表信，法乃印心。吾今得人，何患不信？吾受衣以来，遭此多难。况乎后代，争竞必多。衣即留镇山门，汝当分化一方，无令断绝。"行思禅师便回吉州，在青原山的静居寺弘法，故号"青原行思"，与南岳怀让并称为禅宗二大支系。后来，他将法嗣传给石头希迁禅师，石头的后代弟子又广弘禅法，发展出云门、曹洞和法眼宗等三大法系。

历久弥新说名句

行思禅师所言的“圣谛尚不为，何阶级之有”就是《心经》的“无苦、集、灭、道，无智亦无得”。了达诸法空相后，无智可证，亦无果可得，又哪来的四圣谛可执著呢？行思禅师的禅风和六祖不同，扑朔迷离，不落痕迹，和后代的狂禅较为接近。有一天，一位参学的僧人问他：“请禅师以一句话来涵盖佛法的大要？”禅师回答：“庐陵的米价多少？”为什么这样回呢？禅宗以见“本来面目”为旨趣。向上一着，打破疑团，即见本来面目。解铃还需系铃人，因此疑团得由自身来解，而此解也非向语言文字寻思可得。

禅宗二大支系另一支怀让禅师，当初被慧安国师遣来曹溪参学，六祖问他：“什处来？”他答道：“嵩山。”六祖又问：“什么物恁么来？”他再答：“说似一物即不中。”说不得的！怀让禅师也非泛泛之辈，自然不会轻易掉进语言文字的陷阱。寒山也有诗云：“吾心似秋月，碧潭清皎洁。无物堪比伦，教吾如何说？”

后代有不少禅师对行思禅师的公案作了偈诗。如佛国白禅师：“无阶无级见何求？夺得曹溪第一筹。却向庐陵言米价，百行千市竞相酬。”听起来有没有嘲讽的意味啊？不要讶异，禅师们对古人今人从来都不会客气的，因为他们不是儒家的信徒，不谈温良恭俭让的。黄龙慧南禅师：“卢陵米价逐年新，道听虚传未必真。大意不须歧路问，高低宜见本来人。”这首偈有没有和行思禅师的“圣谛尚不为，何阶级之有”相呼应呢？

长灵卓禅师：“卢陵米价播诸方，高唱轻酬力未当。觌面不干升斗事，悠悠南北谩猜量。”三祖宗禅师：“卢陵米价知不知？合下相酬两莫亏。君信入尘空返者，到头只是爱便宜。”张无尽禅诗：“一派清源出少林，信衣到此只传心。寻常示众无人会，尽向庐陵米价寻。”看来行思禅师还是以其“庐陵米价”的无厘头答案流传于后世禅者之间！

50. 住心观净，是病非禅

名句的诞生

住心观净①，是病②非禅。常坐拘身，于理何益？

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 住心观净：凝神息虑，屏息内观，求得清净境界。

② 病：病态。

语译：凝神息虑，屏息内观，想求得清净的境界，这是病态的行为，并非真正的禅法。常年打坐，使身体受到拘束，对于体悟佛法有什么好处呢？

名句的故事

六祖慧能在曹溪宝林寺弘扬顿教，神秀则在荆州玉泉寺讲授渐法，形势十分兴盛，世人都称"南能（慧能）北秀（神秀）"，不过，许多参禅学佛的人却对两派的宗旨不太明了。

有一次，神秀嘱咐弟子志诚前往曹溪，向六祖慧能请学问疑。志诚到了曹溪后，只随众参拜听法，却不讲自己来自何处，于是六祖当众点破："现在有一个盗听佛法的人，就潜藏在这个法会上。"志诚听了，只好上前说明缘由。六祖说："你从玉泉寺来，应该说是奸细！"志诚答道："我不是奸细。"六祖问："为什么不是奸细？"志诚回答："没有表明身份可说是奸细，表明身份后就不能说是

奸细。”六祖便问他：“你的师父如何为大众开示，讲说佛法呢？”志诚回答：“师父经常教诲大家，凝神息虑，专心观想净境，经常打坐，不要卧倒。”六祖听了，便说：“专心观想净境，这是病态的行为，并非真正的禅法。因为常年打坐，使身体受到拘束，对体悟佛法又有什么好处呢？且听我的偈诗：生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课？”志诚听了，立刻悟得本心，从此情愿留在六祖身旁执事侍奉，不论朝夕都毫不懈怠。

历久弥新说名句

结跏趺坐，不起思虑分别，系心于某一对象，称为坐禅。坐禅原系印度宗教家自古以来所行之内省法，佛教亦采用。释迦牟尼佛成道时，于菩提树下端坐静思，乃佛教坐禅之始，因此端身正坐而入禅定，遂成为佛教最重要的修行方法之一。六祖慧能承袭顿教法门，对于当时流行的禅法“凝心入定，住心看净，起心外照，摄心内证”，却有不同的见解，他以为：“外于一切善恶境界心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”希望能打破执著观看却易生妄念的修行方式。

南岳怀让禅师见马祖道一天天坐禅修行，便问他：“你坐禅为的是什么呢？”道一回答：“为了成佛。”怀让就取来一块砖，在庵前石板上磨着。道一奇怪地问道：“禅师在做什么呢？”怀让回答：“我要将砖磨成镜子。”道一笑道：“砖怎能磨成镜子呢？”怀让便说：“坐禅又怎能成佛呢？”道一困惑道：“那该怎么做才是正确的呢？”怀让反问他：“如果有人驾牛车，车子不走，是打车好呢？还是打牛才对？”道一不能回答，怀让便说：“你是为了学坐禅呢？还是为了学坐佛？如果是为了学坐禅，禅并不是坐与卧；如果是为了学坐佛，佛并没有固定的相，既然变化不停，就不应有所取舍。你若是执著坐相，就不能通达佛法真理。”

天竺第二十祖阇夜多尊者，来到罗阅城宣扬顿教，听说有位婆修盘头虔

行苦修，时常一天只吃一餐，夜间不睡，日夜六时虔诚礼拜佛陀，为众人所信服皈依，于是阇夜多尊者便问他的徒众："这位行脚乞食的僧人虔诚苦修，难道能够由此获得佛道正果吗？"他的徒众回答："我们的师父精进不怠，为什么不能够呢？"尊者说道："想要透过苦行而经历于尘劫，这都是虚妄的想法啊！"众人不解，尊者又道："我不刻意求道，但亦不会颠倒因果；我不礼拜佛像，但亦不会言行轻慢；我不修习长坐苦行，但亦不会松懈怠慢；我不修行一日一食之法，但亦不会在不是饮食的时间里吃东西；我并不知足，但亦不会妄生贪欲。我心中无所希求，所以称之为道。"婆修盘头听了以后，顿时豁然大悟，欢喜赞叹。

51. 一具臭骨头，何为立功课

名句的诞生

生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课①？

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 功课：指佛教徒诵经、持咒等的早、晚课。在这里代指功德。

语译：活着的时候，常坐着不躺卧，死去之后，长卧不坐；或坐或卧，都只是一副臭骨头，如何要这外在的躯壳来建立功德呢？

名句的故事

禅宗在慧能与神秀各据南北一方后，产生了南北二宗顿悟与渐修的分歧，但奉行禅学的人对两宗的宗旨却都不甚了解。跟随神秀的门人往往讥讽慧能不识文字，但神秀却对门人说，慧能主要靠心的体会而悟得般若智慧，在这方面自己深感不如，况且慧能又有五祖弘忍大师亲传衣钵，定是有过人之长处。他只恨自己不能长途前往，与慧能一同参究佛法，便告诉弟子可以前往广东曹溪拜见慧能，或许能解除心中疑惑。

后来神秀曾嘱咐一名弟子志诚前往曹溪，听六祖慧能讲述佛法，并要他听见什么需得认真记着，回来禀报。（此故事参见“住心观净，是病非禅”篇）志诚在与六祖的对谈中回复六祖，神秀教诲大众要经常打坐，不要卧倒，才能求得清静的境界时，六祖即以此名句之偈颂开示：“生来坐不卧，死去卧不坐；一具臭骨头，何为立功课？”志诚拜谢说：“我跟随神秀大师九年，一直未能领会佛法，今天听闻大师一番话，立即便能悟得本心。”经过与慧能讨论佛法之后，志诚便向慧能顶礼参拜，从此跟随在慧能身边侍奉。

历久弥新说名句

唐代的诗僧王梵志写了首诗，只有短短四句：“城外土馒头，馅草在城内；一人吃一个，莫嫌没滋味。”诗中的“土馒头”指的就是坟墓，在城外一个一个隆起的土堆，不就像是摆在蒸笼里的包子馒头吗？而馒头里面包着的馅草，不就是城里过着日常营生，在生死苦海中浮沉的人们吗？

禅宗里也有一则参透生死的公案。元珪禅师幼年出家，后来得法于嵩山的慧安禅师，于是便住在嵩山。一日，忽然来了一名奇特的人，这人戴高帽，穿军装，带了许多随从，前来拜见元珪。元珪看他步履从容，体形样貌都奇异非凡，于是问他：“贵客你从何而来？”这人回答：“大师认识我吗？”元珪答：“我看

待佛与看待众生一样，一视同仁，难道还需要分别谁是谁吗？”这人才说：“我是这里的山神，可以主宰人的生与死。你怎么能够将我与世人一视同仁呢？”元珪说：“我本无生，你怎能令我死？我看待这个身躯与虚空一般，看待我也与你一般，你难道能毁坏虚空与你自身吗？若你能毁坏，我也不生不灭，更何况你连虚空与自身都无法毁坏，又怎能主宰我的生死呢？”

六祖慧能大师认为，人的躯体不过只是一副臭骨头，如何要这外在的死物来代替本心的佛性来建立功德？在佛教思想中，有生死的世间是无边苦海，人离开了这个苦海，才是真正的解脱，因此对生命的消逝看得很透彻，生死都不在意了，更何况在永恒宇宙间瞬间即逝的肉体呢？

52. 自在神通，游戏三昧

名句的诞生

若悟自性，亦不立菩提涅槃，亦不立解脱知见①。无一法可得，方能建立万法。若解此意，亦名佛身，亦名菩提、涅槃，亦名解脱知见。见性之人，立亦得，不立亦得，去来自由，无滞无碍。应用随作，应语随答。普见化身，不离自性，即得自在神通，游戏三昧②。是名见性。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 知见：知识与体验。在意识为知，在眼识为见。

② 游戏三昧：三昧，（详见“直心是道场，真心是净土”篇）。游戏三昧，意指于静态的禅修实践中悠游自在、灵动活泼地体证禅法。三昧为静态，游戏为动态（非世俗所谓玩乐，而指在世间自在无碍的进行教化与转化工夫），相对的动静糅合，构成了饶富生趣的禅意。

语译：若了悟自性，就不需证修菩提涅槃，也不需证修解脱知见。知道法只是现象的音声，只是表述方法，实无一法可向外求得，才能由本性体现、建立万法。若能了解这个道理，就可称为佛身，也可称为菩提涅槃、解脱知见。能自见本性的人，可以修立法门，也可以不修立法门，无论如何，都能获得佛法。在自身中来去自由，没有阻滞，没有障碍，依据需要随机动作，依据语言随机应答，处处表现佛的化身而不离自性。如此就能自在变化，悠游于禅定的境界，这就叫做悟见了自我的本性。

名句的故事

当神秀还在世时，虽然五祖弘忍将衣钵承传予慧能，但是一般门徒以为慧能工夫不深，又不识字，所以仍皈依神秀门下。因此神秀门徒众多，神秀在当时亦具有举足轻重的地位。然而神秀深知自己实不如慧能，于是便命令得意弟子志诚前往曹溪慧能处听法。

不料志诚刚到不久，就被慧能揪了出来，视为奸细。志诚立刻表明来意，慧能禅师看他颇有诚意，也乐于给予指教：他首先一一询问志诚对于禅学基本教义的观念，然后再分别以问答和偈颂说明修正，并强调“了悟本性”的要义。最后提出，若能不离自性，即得“自在神通，游戏三昧”。这是禅的圆融体现，从禅定的静态修持，俾使心灵达到凝定状态，本心本性得以经修证而确

立。如此纯化的工夫完成后，心灵便从凝定的状态跃起，而于世间悠游自在地生起种种作用，教化众生，使离苦得乐，获得解脱。

历久弥新说名句

宋代廓庵禅师曾就清居禅师“八牛图”改作“十牛图”，并就图画附上文字说明而成《十牛图颂并序》，十个单元名称如下：一、寻牛；二、见迹（寻牛的踪迹）；三、见牛；四、得牛；五、牧牛；六、骑牛归家；七、忘牛存人；八、人牛俱忘；九、返本还源；十、入廛（音廛，市场）垂手。故事单纯，但含义深远。透过牧童找牛的过程，对应众生从寻心、见心、辨妄心、证本心，最后心身俱忘，落于世间观照一切事物，而于红尘垂手等待众缘，随机化度众生。其中的牛即是“念心”，比喻十分贴切。

识见本心、即心是佛，这是禅宗教义的前提。所以在前六阶段，禅师将心以牛的形象呈现，以方便说明识心的过程。然而既识本心，即知本心原在己心之中，心牛也将回归本心而不具形象，最后达到“人牛俱忘”，连人的习气也没有了。至此属于自我修行的部分。

而在明心见性后，重返世间，对于一切境相了了明白，终能随缘度化众生，使超脱世俗，获得解脱。对应名句来看，前八图还停留在“三昧”阶段，后二图已至于“游戏”，十图由迹入冥以识迹返迹，终于圆满成就不取不舍、悠游自在的“游戏三昧”。

（参考自吴汝钧《游戏三昧：禅的实践与终极关怀》学生书局出版）

53. 和尚坐禅，还见不见

名句的诞生

师曰："知识①远来艰辛，还将得本来否？若有本则合识②主③，试说看！"会曰："以无住为本，见即是主。"师曰："这沙弥争合④取次语⑤？"会乃问曰："和尚坐禅，还见不见？"

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 知识：同道、好友。

② 识：识见、认识。

③ 主：此处指佛性。

④ 争合：怎么如此、这般。

⑤ 取次语：说话草率。

语译：慧能说："朋友你远道而来一定辛苦了，你还认得自己原本的面目吗？若是内心有所根本理应会认得佛性，你且试着说说看吧！"神会回答："以无所居处为根本，见的本身就是佛性。"慧能说："你这沙弥怎么说话如此草率？"神会于是反而问道："那您和尚坐禅，究竟有没有见到佛性？"

名句的故事

这则故事是《坛经》中记载慧能弟子之一神会的事迹，神会是将南宗禅推

广并加以“正位”的传承者。本篇名句即是记录神会十三岁时远道求释，拜见慧能的序曲，他不卑不亢的态度颇令人惊奇。慧能接见神会时故意考验这位小童子懂得多少佛理，神会的回答颇具禅意，却被师父慧能视为打官腔，并无真正了解佛性大意。神会不堪被斥，转而诘问大师是否坐禅就能真见佛本身？其实故事到此并未结束，接下来的一幕恐怕会让人大开眼界。慧能于是操起手边的拄杖，不由分说便朝神会身上打了三下，还问他：“吾打汝是痛？不痛？”神会回答：“亦痛亦不痛。”慧能听了，才回答那我坐禅见佛也是“亦见亦不见”！

神会不懂，于是再问。慧能这才缓缓解释，我所说的见，是时常省见自己心中的过失，而不见别人的是非、好坏，所以是亦见亦不见！但你说的亦痛亦不痛，如果不痛，就等同草木无情；如果有痛的觉知，又如凡夫俗子，被打的瞬间当下即起怨愤之心。所以你自己的自性尚未开启，“自迷不见自心，却来问吾见与不见？”怎还能捉弄人呢？况且“吾见自知，岂代汝迷？汝若自见，亦不代吾迷。何不自知自见，乃问吾见与不见？”（我能见性自知，难道能代替你迷惘？你若自见本性，亦也不能代替我迷昧。为什么不下工夫让自己自知自见，却反过来问我见或不见自性呢？）神会这才了解慧能的用心，赶紧向师父忏悔礼拜，此后不离慧能左右，服勤给侍。

神会在这次教训之后，收起浮躁，认真修行，随侍于六祖禅师左右。之后他也曾经到北宗禅门下学习三年，但最后还是回到慧能身旁嗣法扬教。也是因为他南北禅都曾涉猎，后来他就针对神秀一派的北宗禅进行彻底地批判，力图将南宗禅推向禅宗正统。就历史发展结果而言，神会的努力相当成功。如今在禅宗系谱里，继承达摩祖师的正统法系正是六祖慧能，神会的贡献功不可没。

历久弥新说名句

慧能所提倡的中国禅，向来以不重学问、坐禅闻名，其后世徒子徒孙也遵循着这个规矩。慧能的弟子之一玄策，听说有位受五祖弘忍大师指导的禅者智煌，号称已经得到正确的禅定正受，长达二十年都居住于小庵禅坐。玄策特

地到附近游化，并登门造访。玄策问智煌："汝云入定，为有心人耶？无心人耶？若无心人者，一切无情草木瓦石，应合得定；若有心人者，一切有情含识之流，亦应得定。"玄策问的就是"机心"的问题，智煌究竟是抱持着何种心态坐禅入定？若是有心而为，则世间一切有情物也应在禅定之中；若是无心而为，则草木瓦石等无情之物也不应撇除，该让它们自然而然地存在、互不干扰。智煌马上被问倒，连忙询问玄策师从何方？又如何才为真正禅定？玄策回答，我师父认为禅法入定是体用自如，它是不出不入，不定不乱，远离一切禅念妄想、有住禅定之相，要让心如虚空，却又无虚空的妄念。

54. 道由心悟，岂在坐也

名句的诞生

薛简①曰："京城禅德②皆云：欲得会道③，必须坐禅④习定⑤，若不因禅定而得解脱者，未之有也。未审师所说法如何？"师曰："道由心悟，岂在坐也？经云：若言如来⑥若坐若卧，是行邪道。何故？无所从来，亦无所去。无生无灭，是如来清净禅；诸法⑦空寂，是如来清净坐。究竟⑧无证，岂况坐耶？"

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 薛简：人名，武则天、唐中宗时担任朝廷内侍。

② 禅德：有德行的禅师；对禅僧的尊称。

③ 会道：体会大道。

④ 坐禅：端身正坐而入禅定。结跏趺坐，不起思虑分别，系心于某一对象。

⑤ 习定：修习禅观时，令心专注于某一对象，而达于不散乱的状态。

⑥ 如来：佛的另一种称号，意谓像过去诸佛那样地来，那样地去。或作无所不去，无所不来，不去不来，故称之。

⑦ 诸法：义同"万法"，总赅万有事理之语。

⑧ 究竟：此指佛的真如理体。

语译：薛简说："京城里的禅师都说，想要体会大道，必须坐禅修习入定，如果不是因为坐禅修习入定而得到解脱，这样的事情是从来没有的。不知大师对于这种说法有何见解？"六祖回答："道要由心去体悟，怎么可能凭恃坐禅而得呢？《金刚经》上有说：若有人说如来有坐卧之相，就是走邪僻不正之道。为什么呢？因为如来没有从哪里来，也没有往哪里去。没有生也没有灭，即是如来真正的清净禅意；一切万法空幻寂灭，即是如来无污无染的清净禅坐。如来的真如理体都没有办法证验，更何况是如来坐禅的形相呢？"

名句的故事

唐中宗神龙元年（公元 705 年）正值武后退位、中宗复位的那一年。向来笃信佛教的武后、中宗，遣派朝廷内侍薛简为使者，到韶州（今广东韶关）"宝林寺"向六祖慧能传达诏书，希望迎请六祖入京。六祖以疾病为由上表朝廷，表达自己终老南方的心愿。当薛简得知六祖不会进京之后，便趁此一难得机缘向六祖请教佛法，想了解六祖对京城禅德主张"坐禅习定"的看法。

薛简口中的"京城禅德"，即指禅门北宗神秀一派的禅师。北宗领导人物神秀，不仅是五祖弘忍的得意高徒，也是六祖的同门师兄；武后久视元年（公元 700 年）神秀被诏请入京，敕封为长安、洛阳两京的法主，同时也是武则天、

中宗、睿宗三帝的国师，直到中宗神龙二年（公元706年）以一〇一岁高龄去世为止。

六祖直指成就佛法，光靠“坐禅习定”根本是不可能的，他并援引《金刚经·第二十九品威仪寂静分》的经文，作为其论述的依据。经中释迦牟尼对弟子须菩提说：“若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是人不解我所说义，何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”其意为，如果有人说，如来也有来去、坐卧等相，即是不了解我所说的如来之义，为什么呢？所谓“如来”，实是无所不来，无所不去，故称之如来。

“如来”乃佛的尊号之一，义同于佛性、法身。众生所见的一切诸法万相，皆为如来随缘应化所生，既然法身本是无形无相，又是无所不在、恒常寂静，哪里还有来去、坐卧的形相可言呢？六祖意在强调，如来之道就是自性清净，若有人执著如来的坐卧之相，以为只要修习禅定即可成佛，便是完全误解佛说的法。

不过话说回来，自印度传统佛教创立以来，“坐禅习定”一直是僧众信徒的基本修炼。相传中国禅宗初祖达摩来到东土，曾于河南嵩山“少林寺”面壁而坐九年，人称“壁观婆罗门”。唐人杜朏《传法宝记》记录了四祖道信时常劝诫门人“努力勤坐，坐为根本”，又说五祖弘忍“昼则混迹驱给（白天劳动工作），夜便坐摄至晓（整夜坐禅），未尝懈倦，精至累年”，足见禅宗祖师皆视坐禅为修行的重要方法之一。六祖所言“道由心悟，岂在坐也”，其批判的并不是“坐禅习定”的行为，而是叫人不可把禅定当成解脱的唯一法门，忽略了从心体悟佛性，才是解脱的根本之道。

历久弥新说名句

在《维摩诘经·弟子品》中，释迦牟尼命弟子舍利弗前往探问生病的维摩诘居士，舍利弗向释迦牟尼陈言：“世尊，我不堪胜任前往维摩诘住处探病一事，为什么呢？想我过去，曾在树林下禅定，那时维摩诘过来对我说道：‘啊！舍利

弗，并不是一定要这样坐着才叫坐禅。说到坐禅，不在生死往来的三界（欲界、色界、无色界）中显现身体而超脱形意，就是坐禅；不从灭尽六识心的禅定出来而能容止仪态庄严，就是坐禅；不舍离道法而能过着世俗凡夫的生活，就是坐禅；心意既不外驰也不内闭，就是坐禅；不离弃各种邪见而能修习三十七道品，就是坐禅；不断除烦恼而能进入不生不灭的涅槃境界，就是坐禅。如果能像以上所说的那样坐禅，就是佛所认可的。'世尊，当时我听了这些话，默然停止坐禅，没有言语可以应答。因此，去维摩诘那里探病的事，我不能胜任。"

不只舍利弗不敢与这位辩才无碍、精通佛法的维摩诘交手，包括释迦牟尼的其他弟子、菩萨们也都纷纷回避此一任务，他们深知想和维摩诘酬答应对，必须具备无上智慧才行，最后是由文殊师利菩萨接受了这项探病的使命。然而，透过维摩诘曾对舍利弗说的话，可知维摩诘认为真正的坐禅，绝非只是身体打坐，内心不起妄念而已，还需要用心体悟佛性。

这则典故后来也被六祖引用，见《六祖坛经·定慧品》："若言常坐不动是，只如舍利弗宴坐林中，却被维摩诘诃。"六祖意为，若说常坐不动便能成佛，就如同舍利弗在林中坐禅一样，是会受到维摩诘的苛责。

55. 有情即解动，无情即不动

名句的诞生

有情即解①动②，无情即不动③。若修不动行，同无情不动。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 解：了解、明白。

② 动：事物改变原来的位置或脱离静止状态。即“不动”或“静”的对称。

③ 不动：一说像无情的东西一样。另一说指领悟自性清净无所动摇。

语译：众生因为有情识，才能了解什么是“动”，不执著于自我的情识，才能认清自性就是“不动”。若想修习此不动法门，就要像无情一样，不为外境所动摇。

名句的故事

这首偈是六祖慧能于临终之前，为其弟子作《真假动静偈》八偈中的第三偈。历来对此偈“不动”与“无情”有以下两种解释：其一，认为“不动”是指修行者在禅定时仅是身体枯坐不动，好像无情的木石般，此为“假不动”，而非“真(真如自性)不动”；“无情”在此解作无情识、无生命之物。其二，认为“不动”是指清净自性不为外境所迷、不着于相，等同《金刚经·第三十二品应化非真分》所言“不取于相，如如不动”之法性不动；“无情”在此解作没有执著自我的“无我之情”。

佛家有所谓“行如风、坐如钟、立如松、卧如弓”之四大仪则，是名“四威仪”，僧众不管何时何地，都要注意个人的举止行仪，其中“坐如钟”意为静坐时摄心专注，身心安稳不动，犹如一座大钟。佛教自印度东传中土，坐禅已成了佛门子弟日常生活中的一件要事，亦是禅宗各宗派之共法，尤其六祖之前的历代祖师，更是强调禅定足以收敛虚妄之心，进而不对外在一切善恶动心起念。

从《六祖坛经》中可以发现，六祖一再表达其反对“常坐不动”的徒然枯坐，直指修行者若只着重禅定，不以直心体悟佛法，便是执于法相，终究不能成佛；换言之，六祖视坐禅不过是辅助修行的方法之一，成佛绝不是光靠肉身长时间维持固定姿势即可，而是必须“定(禅定)慧(智慧)一体”，内外相照，故

其言“能善分别相，第一义不动”，能够善于分别诸相，证得自性本心，得到最高义理，才是真正的不动。

此外，六祖教导弟子宣说顿教之义要秉持“中道”，并传授其“三十六对”的对举之法，要求弟子在讲法时务必脱离每一对两边的偏见，最重要的是，绝不可离开自性这一大宗旨。其“三十六对”中便有“有与无”、“动与静”两对，亦即有情众生可从万物的变动中，看见超脱我执、寂静不动的自性；同样地，也可从超脱我执、寂静不动的自性中，看见万物瞬息不止的变化。

历久弥新说名句

《庄子·德充符》云：“有人之形，故群于人；无人之情，故是非不得于身。眇乎小哉，所以属人也；謷（音熬）乎大哉，独成其天。”有人的形体，所以与人群共处；没有人的情感，所以是非不能影响其身体。渺小的是属于身体的部分，伟大的是属于保全自然的部分。其中“有人之形”等同于佛家所说的“有情”众生，因为存有思虑和我执，身心饱受尘劳所苦；“无人之情”等同于佛家所说的“无我之情”，也就是“无情”，人若能了然现象世界里的一切事物，根本都是虚幻不实，那么所有的烦恼与苦痛，不全是庸人自扰吗？庄子意在表明，真正的情是顺乎自然本性之情，是不会造成任何的身心耗损。

东晋僧人僧肇，是中国佛教大译经家鸠摩罗什的得意门生，其在《物不迁论》中写道：“必求静于诸动，故虽动而常静。不释动以求静，故虽静而不离动。”一般人对“动静”的认知，多偏执于“不是动便是静”、“不是静便是动”两端，僧肇的此番论述，就是要破除“动”、“静”概念的绝对化，从“动”去了解各种现象的变化，从“静”去了解不动的本体面，表达其“即动即静”、“非动非静”、“动静一如”的中道思维。

六祖在《真假动静偈》中除了阐述“动静”之义外，也教导弟子认清“真假”之义，如第一偈：“一切无有真，不以见于真。若见于真者，是见尽非真。”意指

一切事物都不是真，故不可把所见当作真。若将所见当作真，眼前所见全都不是真。正如《红楼梦》第一回里“太虚幻境”的一副对联：“假作真时真亦假，无为有处有还无。”世人总是留恋、迷惘眼前所见的“不真”，习于把假当真、把真当假，反而看不见自己本然初始的最“真”。

56. 不见自性外觅佛，起心总是大痴人

名句的诞生

今生若遇顿教门，忽遇自性见世尊①。若欲修行觅作佛，不知何处拟求真？若能心中自见真，有真即是成佛因。不见自性外觅佛，起心总是大痴人。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 世尊：佛的尊称。因为佛是世人所共同尊敬的。

语译：今生若能听讲此顿教法门，忽然间便见到了心中的世尊。若是想借着外在的修行觅求成佛，不知道这真佛要到何处寻得呢？若能在自己心中见识真如，这真如便是成佛的“因”。不见自性真如而向外求佛，起心动念便是大痴人。

名句的故事

武则天先天二年八月初三，慧能禅师在国恩寺用过斋饭，便请徒众个个依位就座，正式和大家辞别。弟子法海借此机会再度问禅师："和尚留何教法，令后迷人得见佛性？"于是慧能说道，后代迷人，若能识众生皆为五蕴和合的假相，即是佛性。然后又再度说明即心即佛的观念。他说："我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？"又作《自性真佛偈》总结以上的回应。名句所言，即出自此偈颂。

其实整部《坛经》阐述的正是这个观念。对此，有一则著名的公案可以说一说：黄檗希运禅师（福建人，承继百丈法统，也在南泉处印证。曾向唐宣宗发扬禅法，更打了宣宗一巴掌。后宣宗即位，赐"粗行禅师"之号）还在南泉禅师处修行时，一次南泉要他到菜园择取蔬菜，却又问他要上哪去。黄檗回答："择菜去。"南泉又问："拿什么择？"于是黄檗举起刀子。南泉于是说道："只了解宾，却不了解主。"黄檗于是举刀敲了三下。又一日，南泉对黄檗说："我偶然作了牧牛歌，请长老您和一首吧！"黄檗听了，便说："人人自有自己的老师。"后来黄檗告辞，南泉送到门口，提起黄檗的斗笠说："您的身材如许大，斗笠却小小的。"黄檗回答："虽然如此，大千世界总在里头。"

看到这则公案。首先，对于"择菜"一事的问答，南泉说黄檗"只解作宾，不解作主"，实是因为一般人常把一切工作都看成是由这个臭皮囊去做的，而忘了真我。臭皮囊只是五蕴会合的妄相，所以美国加州整体学研究所教授（前文化大学哲学系教授）吴怡在所辑著的《公案禅语》里评说，这是"认贼作父"。这事件让黄檗在佛理上有所了悟，所以后来南泉要他和歌，他便表示了"要做自己的主人"。最后"大千世界"的回答，更看出黄檗已了解到"自性能含摄一切"的道理。所以能见得自性，即当下见得佛性，能辨一切外相，名句的意思至此便十分明白了。

历久弥新说名句

一切修习理论的发展，不论是世俗的修养工夫，还是宗教的修行了悟，推扩极致，总是再度回到本性本心以求至善，而以证成本心为修养的唯一途径。所以在中国思想史的发展过程中，有荀子为歧儒，提出人性本恶；有西汉董仲舒提出性三品说，以人性分圣人之性、中民之性、斗筲之性；有东汉扬雄提出“性善恶混”，王充亦有单从性的善恶而分的三品说；中唐韩愈亦根据自我认知的性的善恶，同样分性为三品。然而几经时代的递嬗，孔孟之当下肯定本性的性善论仍立于不败之地，终究成为中国思想的主流，而深植于所有华人心中。

其实先秦思想百家争鸣，就人性论而言，即有告子提出人性中性论，以为“生之谓性”、“性无善无不善”、“仁内义外”。他说本性就好比杞柳（类似杨柳，可用来编织器物），仁义就好比桮棬（音杯圈，盛物的器具），以人性为仁义，就好比用杞柳做成桮棬。又说爱自己的弟弟，却不爱别人的弟弟，这是自我生发的喜欢，所以是“内”；尊敬楚国长者，也尊敬自己的长者，这是外在判断的尊敬，所以是“外”。这就是“仁内义外”。这些说法，乍看之下十分合理，其实漏洞百出：爱自己的弟弟，是出于自发的仁爱，所以关怀了自己的弟弟，自然也会扩充此爱去关怀别人的弟弟。若是只爱亲人而不爱他人之亲人，这所谓的爱，只是较低层次的私人情感的表达，并不足以称为仁。而能尊敬自己和他人的长辈，这“尊敬”之心是由内在的自觉而外发的，仍然是内。至于人性从善若是如同杞柳拗曲成桮棬，那么此善此仁义不就成为戕害人性的东西了吗？这一斥驳，高下分明，于是两千多年以来，性善论从根本当下肯定千千万万华人固有的美德，今后也将继续伴随着中国文化，源远流长。

而在禅宗，以从“心”、“性”当下肯定个人成佛的本质，便展现了同为圆融教义的思想特质。

第四篇

迷人口说，智者心行

——禅重实践

57. 于菩提树下，开东山法门

名句的诞生

慧能遂于菩提树下①，开东山法门②。慧能于东山得法，辛苦受尽，命似悬丝③。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 菩提树下：佛教因释迦牟尼于菩提树下悟道，故此树有觉悟成道之象征。六祖慧能当时所在的广州“法性寺”戒坛旁也种有菩提树，相传是南梁时印度僧人智药三藏从印度带到中国种植，六祖便是在此树下，宣说五祖所传禅法。

② 东山法门：一般指称五祖弘忍所传授的禅法与门风；另一说认为除了五祖之外，也涵盖了四祖道信所传授的禅法。东山：四祖与五祖相继在黄梅的双峰山、冯茂山（又称冯墓山、冯母山）创立道场，因冯茂山位在双峰山之东，故称之。法门：佛教指修行者所从入的门径。

③ 命似悬丝：生命像悬吊的细丝一样，比喻生命垂危。

语译：慧能就在早年智药三藏从印度带到广州法性寺种植的菩提树下，开始讲授五祖弘忍所传授的“东山法门”。慧能自从在五祖冯茂山的道场得到衣法之后，历经千辛万苦，生命好像悬吊在一根细丝上，随时都处在危险之中。

名句的故事

避难多年的六祖来到广州法性寺，首度在大庭广众面前，出示五祖弘忍

在黄梅冯茂山“东禅寺”所传衣钵，并对印宗法师讲解五祖付嘱的佛法大义。当印宗法师得知六祖是五祖衣钵的传人，即刻为其剃发，六祖自此正式成为一名受戒僧。先前六祖遭逢同门一路追杀，数度濒临死亡的边缘，迫使他四处藏匿，最后逼不得已，只好混迹于猎人队里掩人耳目，性命才得以保全。因而，广州法性寺不但是六祖最早向众人公开禅宗传人身份所在，也是他开始弘扬五祖所传禅法的地方，世称“开东山法门”。

东土禅宗自初祖菩提达摩传到三祖僧璨，三代祖师一直秉承独来独往的头陀行，他们以一衣一钵，随缘而住，没有固定的居处；直到四祖道信来到蕲州黄梅双峰山，一住就是三十余年，会众五百余人。传至五祖弘忍时，门人日益增多，五祖于是将道场移至离双峰山东边不远的冯茂山，“东山”之名便由此而来，五祖的禅法也被称之为“东山法门”，声名更远甚四祖修行的双峰山。两代祖师都选择在山中定居，与弟子一同过着远离尘俗的生活，并把挑柴、运米等一切劳役杂务，视为禅门修行的项目之一。换言之，“东山法门”虽是以五祖所住“东山”命名，但五祖从小追随在四祖身边，数十年不离左右，其承继发扬的也是四祖的教化与修持，故“东山法门”等同包含了两代祖师的禅法思想。

历久弥新说名句

《全唐文》收录一篇法性寺僧人法才《瘗发塔记》，内容详细描述了当年六祖在寺中剃发受戒的情况。文中颇令人玩味的是，六祖在法性寺发生的事迹，早在南朝已有两位印度高僧预言在先。其一是南宋时期，《楞伽经》的中文译者求那跋陀罗在法性寺创建戒坛时，便曾说道：“后当有肉身菩萨于斯受戒。”其二是南梁时期，智药三藏将其从印度带来的菩提树植于法性寺的戒坛边，传说这是最早种在中国土地上的菩提树，智药三藏当时立碑云：“吾过后一百六十年，当有肉身菩萨来此树下，开演上乘，度无量众。”两位高僧的预言，日后果然得到印证，六祖不仅在法性寺受戒，同时也在这里的菩提树下演说无

上佛法，开启东土禅宗有史以来最辉煌灿烂的时代。

据五祖再传弟子净觉在《楞伽师资记》记载，武则天问五祖的弟子神秀说："所传之法，谁家宗旨？"神秀回答："禀蕲州东山法门。"武则天再问："依何典诰？"神秀答道："依《文殊说般若经》一行三昧。"武则天听了频频赞许："若论修道，更不过东山法门。"言语之间，流露出对五祖东山门风的推崇与敬仰，禅宗也在朝廷的大力支持下，成为当时佛教的主流。其中神秀所言"一行三昧"出自《文殊说般若经》，亦是四祖提倡的修行方法，即修行者先专心念一佛名，然后生起诸佛的心境，进而离心无佛，将心系缘法界，安住在一切平等、没有障碍，也没有形相的禅定境界。

另外，弘扬"东山法门"的重要推手，除了有五祖的衣法传人六祖之外，神秀也是功不可没的人物。唐代文人张说在《唐玉泉寺大通禅师碑铭并序》提到五祖褒美神秀："东山之法，尽在秀矣。"显见五祖对神秀的器重之情。这句话虽是六祖未到东禅寺拜见五祖之前所说，然由此可知，神秀的学问渊博以及对佛理的通达，当是五祖众多弟子中最为出类拔萃的。纵使南北两宗的后代门人，一直为了禅宗的"法统"争论不休，但神秀在北方致力宣扬五祖"东山法门"的努力是毋庸置疑的。篇名上的"大通"二字，乃唐中宗对神秀的谥封。

58. 口念心不行，如幻如化，如露如电

名句的诞生

口念心不行，如幻①如化②，如露③如电④。口念心行，则心口相应⑤。本性

是佛，离性别无佛。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 幻：虚假、不真实的。好像魔术师所变出的东西，实际上根本不存在。

② 化：变化。化生而出的东西。

③ 露：露水。露水经过清晨的阳光一照，即刻消失。

④ 电：闪电。闪电产生光后迅速消失。

⑤ 相应：契合。

语译：如果只是口中念佛，内心却没有真心实践，就好像幻生、化形、露水、闪电一样瞬间消逝，并且虚妄不实。如果口中念佛，内心也切实笃行，才是心口相互契合。人的般若自性是佛，离开自性就没有其他的佛。

名句的故事

六祖慧能主张见性以成佛，然而这条成佛之路，仍是必须靠自己真心实践来完成。一般人总以为口里念着佛号，诵读千万遍佛经便可成佛，但内心却没有遵照佛法诚心修行，这在六祖看来，毕竟空幻不实，丝毫无助于成佛。六祖认为，人若无法返见自性是佛，纵使念了再多的佛号、经句，又与佛有何干系呢？故其强调"口念心行"，不仅在口头上、心念上，以及一切行为表现上，皆与佛一致无二，进而成就无上般若智慧，达到解脱的彼岸。当人自识"本性是佛，离性别无佛"，才不会盲目地念佛或向外驰求，忽略了自己本来的自性佛。易言之，了悟自性，是成佛的唯一根据；笃实修行，则是成佛的唯一途径。

六祖以"如幻如化，如露如电"四种譬喻，形容口念心不行的人，其所作所为宛若是一场空。此段文字源于《金刚经·第三十二品应化非真分》："一切有

为法，如梦幻泡影；如露亦如电，应作如是观。"意为一切诸有万法，有如梦境、幻生、泡沫、影子、露水、闪电一样，以上六者都是空虚不真实的。

另见《摩诃般若波罗蜜经》云："解了诸法如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如揵闼婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。"经文借用十种巧喻，表达所有可闻、可见的事物，皆是不实空相，人称之"般若十喻"。这些譬喻的共同意义就是，明明看也看得到、听也听得见，事实上却什么也没有；反过来，若说它们全都是空，是从来不曾存在的，它们却又如此地清楚分明。在此十喻当中，一般人比较难理解的有"焰"、"响"、"揵闼婆城"三喻：其一"焰"指的是阳焰，当日光照到潮湿的地方，蒸发热气上升时，呈现出一种水波的幻象；其二"响"指的是人在山谷中发出声音，山的另一头即出现同样的回声；其三"揵闼婆城"意指幻化之城，犹如海市蜃楼。

历久弥新说名句

唐朝洪州（今江西南昌）刺史韦丹与诗僧灵澈交情深厚，两人经常诗歌酬唱。某日，韦丹对官场突然萌生倦意，向往灵澈在山寺修行的步履，于是写下《思归寄东林澈上人》一诗，寄给人在九江庐山"东林寺"的灵澈，诗云："王事纷纷无暇日，浮生冉冉只如云。已为平子休归计，五老岩前必共君。"大意是说，为了繁忙的官事，生活没有闲暇的时刻，好像云一样地东飘西泊，一直找不到属于自己的归宿，所以决心效法东汉张衡（字平子）写下《归田赋》，来到庐山五老岩前与灵澈共享山林之趣。

灵澈收到好友寄来的诗后，也回复了一首《东林寺酬韦丹刺史》诗："年老心闲无外事，麻衣草座亦容身。相逢尽道休官好，林下何曾见一人。"前两句叙说自己年老心闲，对外在事物无所求的心境，只需麻布衣和蒲草垫便可容身；后两句调侃好友的心口不一，嘴上直说归隐山林，为何山林里至今还没有见到一人来呢？灵澈的这首诗，挖苦的并非只有韦丹一人，而是古来官场的普遍现象，士大夫习惯了世俗名利为伴，即便心生归隐，一旦官爵禄位当前，哪里是说放就能放的呢？所以灵澈以

"林下何曾见一人"暗讽好友"口念心不行",休官归隐毕竟是空口说说的话而已。

南宋时期,不知何人编写了一册《东坡居士佛印禅师语录问答》,后人简称《问答录》,还托名是北宋苏轼所作。其中一则故事描写苏轼与佛印一同参观寺院,苏轼发现大殿上的观世音菩萨手持数珠,心中觉得很奇怪,便问佛印说:"自己就是观世音菩萨了,还有需要念诵自己的佛号吗?"佛印幽默地答道:"你也知道嘛!求人不如求己。"观世音菩萨在世人眼中,一向是慈悲的象征,相传众生有任何的苦难,只要念其名号,即可消灾除厄。佛印说的"求人不如求己"一语颇富禅机,一方面是说央求别人的帮助,还不如靠自己努力来得实际些;另一方面喻指那些口里念佛,心中却毫无诚意修行的人,终是一点益处也没有的!

59. 迷人口说,智者心行

名句的诞生

善知识!迷人口说,智者心行。又有迷人,空心静坐,百无所思,自称为大;此一辈人,不可与语,为邪见①故。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 邪见:荒谬不合于道的偏见。

语译:在座各位佛门师友,各位施主!无知而迷惑的人,只会以口诵经修

持，但有智慧的人，却是心口合一，说到做到。还有一些迷妄的人，他们的内心一片空白枯寂，静坐在那里什么都不思不想，还将这种空虚的体验自称为大坐禅。这种人不能跟他多说，因为他们心中存在着顽固的邪妄偏见。

名句的故事

六祖慧能在藏匿山中十五年之后，觉得是可以出山弘扬佛法的时候了，于是他来到广州的法性寺，正好遇上印宗法师讲授《涅槃经》。印宗法师与慧能晤谈之后，知道慧能真的是五祖的传人，更对他所讲的经义感到敬佩不已。于是印宗法师为慧能剃发受戒，并尊奉他为师。慧能便在法性寺的菩提树下，开始讲授五祖所传的佛法。众人听见开示，内心都充满了欢喜。隔天，韦刺史请慧能更进一步讲解佛法，慧能于是对般若智慧的存在、作用，以及获得的途径等方面，对大众做更深入的讲解。

他认为，一切般若智慧都从人本身原有的佛性而来，只要心中无所挂念，就是般若；除去愚昧执著，遵照修行，就是般若行。又说："世人终日口念般若，不识自性般若，犹如说食不饱。口但说空，万劫不得见性，终无有益。"世人天天念着"般若般若"，却不认识本性般若以及本有的智慧。这就像一天到晚光念食物的名字，是不会令肚子饱足的。只是口诵般若，却不去实行，即使经历一万个大劫还是不能见得本性，始终没有益处。

历久弥新说名句

号称石头禅师的希迁，在十二岁时便跟随慧能大师修行。当慧能即将圆寂时，石头曾经请示他，将来还可以跟着谁学习？慧能回答他："寻思去。"石头误解了意思，从慧能圆寂后开始，便终日静坐寻思。直到后来有人点醒他，所

谓“寻思去”，其实是“寻青原行思禅师去”的意思，于是他才又去拜青原禅师为师。石头禅师因为误解了意思，于是整天静坐空想，一时也成了“迷人”，直到有人点醒，才终于醒悟，动身去寻师求道。

另外，清代彭端淑有一篇《为学一首示子侄》的文章，当中讲了一个“蜀之鄙有二僧”的故事。在四川的偏远地区有两个和尚，一个贫穷，一个富有。有天穷和尚对富和尚说：“我很想去南海礼佛，你觉得如何？”富和尚说：“从这里到南海路途那么遥远，你要怎么去？”穷和尚说：“我只要有一个水瓶、一个钵就够了。”富和尚说：“我几年来想买一艘船作为去南海的交通工具，都还不可得。你凭什么去得成呢？”过了一年，穷和尚从南海回来，富和尚知道了，羞愧得面红耳赤。

这篇文章本来的主旨，是天下事无难易，“为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣”，亦即“坐而言不如起而行”的道理。但故事中的富和尚与穷和尚，其实也就是“迷人”与“智者”啊。

60. 常行十善，天堂便至

名句的诞生

善知识！常行十善①，天堂便至。除人我，须弥倒；去邪心，海水竭；烦恼无，波浪灭；毒害②忘，鱼龙绝。自心地上觉性③如来，放大光明，外照六门清净，能破六欲诸天④。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 十善：与十恶相反，指不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄言、不绮语、不两舌、不恶口、不贪欲、不瞋恚、不愚痴。

② 毒害：指佛教中的三毒，贪、瞋、痴。

③ 觉性：觉悟自性。

④ 六欲诸天：指佛教中三界中的欲界六重天，因不离饮食与淫欲，为欲界所摄。

语译：诸位道友啊！经常修行十善，天堂就容易到来。去除人我偏执，须弥山高般的迷悟就会倾倒；铲除邪恶之心，生死苦水将尽竭；烦恼没有了，波浪也会跟着平静；毒害之念寂灭，伺机而动的鱼龙也会跟着绝迹。从人自心本性来觉悟如来，内心将自莹照物，放大光明，外照入六尘而无染之清净，破欲界诸天的一切执著。

名句的故事

“常行十善，天堂便至”是慧能规劝道友，要自修行善才能成佛。十善相对着佛教戒律的十恶，十恶又常与八邪结合在一起，称“十恶八邪”，包含十种恶行与八种邪思。十恶八邪都是佛教中对于人生罪恶的归纳，与其相对的有十善、八正道。十善就是只要不犯十恶，就是完成十善。赵朴初于《僧伽和佛的弟子》一书中就曾提到：“不犯十恶……即是十善，能令修持者得生天界，叫做天乘。”八正道则是指修习圣道的八种基本法门，包含正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，也是相对着八邪，故多为内心思维的修炼。

汉末到隋唐，是中国历史上少有的宗教兴盛时期。自从春秋时期孔子言“子不语怪力乱神”，理性思维几乎垄断整个知识界，法、道两家也有着类似想法，墨家虽然主张“明鬼”，但对于不可知的世界亦少有探讨，此后虽有两汉谶

纬、符验等之流行，但基本上宗教几乎难站上正位。佛教传入中国正逢汉末天下即将大乱，此后历经三国、魏晋南北朝，政治动荡与战争频繁都使得社会上急需仰赖信仰的支撑，佛、道两教也因此得以壮大发展，甚至成为国教。由鲜卑人统治的北魏，亦是相当推崇佛教的国家，当时在洛阳伽蓝佛寺栉比鳞次，相当繁华，但历经北魏灭亡盛况不再。东魏的杨衒之就曾经在一次行役之余旅经洛阳，并写下《洛阳伽蓝记》，记载眼前城郭崩毁、寺观倾覆、庙塔丘墟的情景，相较于之前洛阳辉煌的过去，让闻者不禁为之伤感。

历久弥新说名句

看到"天堂"，很容易联想到西方宗教，但事实上天堂很早就出现在中国传统文献里。《宋书》中记载慧琳法师的一则故事，他少年出家，有辞章之学，兼修内外，曾经撰写《均善论》，以黑白两学先生，象征中国传统与佛教思想的差异，白者为中国儒道代表，黑者为释家代表。白学先生质疑："（佛教）且要天堂以就善，曷若服义而蹈道；惧地狱以敕身，孰与从理以端心。"他认为若能以理正心、服义蹈道，又何需用天堂来吸引人，也不需惧怕地狱。且佛教虽言"菩萨无欲，群生固以有欲矣"，又哪能希望众生能超脱涅槃？黑学先生反驳道："不然。若不示以来生之欲，何以权其当生之滞。物情不能顿至，故积渐以诱之。"正因为众生无法马上悟解，故需动之以情，诱之以利，才有可能渐渐趋向正果。

对佛教而言，周孔之为道，"只及一世，不见来生无穷之缘；积善不过子孙之庆，累恶不过余殃之罚；报效止于荣禄，诛责极于穷贱。视听之外，冥然不知，良可悲矣"。相反，佛教却能开无穷事业，以慈悲为怀拯救群生，之所以言天堂地狱，乃为了"叙地狱则民惧其罪，敷天堂则物欢其福"，让凡夫俗子得有上进之心。黑白两学的争论对立，正代表着佛教信仰与传统思想的分歧。在佛教论述里，宇宙轮回观的建立十分重要，相较于此，儒家、道家暂居弱势，但此

也只是过渡时期。随着禅宗的兴起,中国文化渗入印度佛教,其思维内涵也有所转变,而宋明理学的兴起,也使得儒家开始建立更完整的宇宙哲学,融儒释道三家为一体,成为明清以后士大夫信仰的核心。

61. 心平何劳持戒? 行直何用修禅?

名句的诞生

心平①何劳持戒?行直②何用修禅?思则孝养父母,义则上下相怜;让则尊卑和睦,忍则众恶无喧③。若能钻木取火,淤泥定生红莲。苦口的是良药,逆耳必是忠言;改过必生智慧,护短心内非贤。日用常行饶益④,成道非由施钱。菩提只向心觅,何劳向外求玄?听说依此修行,天堂只在目前。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 心平:内心平等、无等差。

② 行直:行为纯直无染。

③ 喧:嘈杂、繁闹。

④ 饶益:富裕、受益。

语译:自心若是平等无等差,又何必秉持着戒律?心行纯直无染,又何必定要修禅?若知感恩就要孝养父母,深明义理就知上下体恤。谦让则尊卑得以

和睦，退忍则可使众恶平息。若可像钻木取火般持之以恒地体悟顿教，即便身处污泥亦可无染长出红莲。苦口的才是治病良药，不顺耳的话一定是忠言。修正乖离过错必能生长智慧，有所护短就难以合乎圣贤之法。要于日常生活中丰富善行，不是只靠布施就想成佛。菩提的自性能从心寻找，哪需向外探索玄奥？听我所说，依此行道，西方极乐世界就在眼前。

名句的故事

本篇名句是《疑问品》结尾的偈语，慧能将前述所道纲要做一摘录，以浅显易懂的词汇，用诗体方式呈现，方便听众背诵。在这首偈词里，慧能分为几个层次，开宗明义先讲："心平何劳持戒？行直何用修禅？"点出禅宗法门的独特修行法，其次以述说"平常心是道"，要有孝敬父母、友爱体恤、谦让容忍等之慈悲心肠对待事物，如此即便身处红尘滚滚，也能出污泥而不染，要知道良药必定苦口、忠直之言必定逆耳，只要秉持此人世伦常之道修炼，日常生活即是"道"，何必花钱布施供养呢？最后六祖禅师再次强调："菩提只向心觅，何劳向外求玄？"修佛重要在于自性的觉悟，故需要自我不断地剥除、顿悟，不需由外。若能依循此偈修行，西方极乐世界就在眼前。

慧能在《疑问品》中苦口婆心，不断提醒人们"菩提只向心觅，何劳向外求玄"，恰恰反应当时信仰佛教的徒众在意的，正是外在层面的布施供养。事实上若我们考察中国魏晋隋唐此段历史，可以发现至今仍保留不少佛教徒的"供养"遗迹，最著名的如石窟，有敦煌、龙门、四川大足等地开凿的大型佛窟；此外尚有造像石、经幢的建造。信徒们透过捐纳、邑社组织，于民间主动发起建造，透过对佛经、佛像的称述与雕琢，希冀祈福、建立功德。在中古时期，还因佛教徒大量地造像、捐献，佛寺庙产大增，带动许多专属佛院的经济产业，如田产、典贷、磨坊等之事业，已然成为营利机构，此正是禅宗所要批判的对象。因此慧能清楚明白地告诫信众："心平何劳持戒？行直何用修禅？"对佛性的解悟不假外力，唯有仰赖自身修行。

历久弥新说名句

禅宗相对于佛教其他宗派较不重视持戒问题，其戒律体系化也出现得较晚，直到中唐才在百丈怀海禅师手下完成。禅宗是土生土长的中国佛教，从最初寥寥无几的禅修团体，渐渐扩大为数千百人的教团，使得过去不讲求戒律的禅宗，不得不发展出依循准则，百丈怀海在禅宗戒律的建立上贡献伟绝。怀海大师建立《百丈清规》，要求僧众团体需遵守此生活规范，一方面可互相监督，摆脱俗世诱惑，另一方面也要求修行者自给自足。

百丈怀海自身就坚守着严格的持戒精神自耕自食，即便到晚年亦是劳动不休。有次，其弟子们看见年迈的师父依然扛着锄头下田耕种，十分担心，于是偷偷将师父的劳动工具给藏了起来。百丈怀海起床后怎么都找不到耕具，只好返回禅室，毅然决然地断食。弟子们大吃一惊，赶紧问道："师父为何要断食？"百丈怀海道出其一生最经典的名句："一日不做，一日不食。"足见其刚硬不屈、认真持戒的性格。"一日不做，一日不食"至今仍是我们朗朗上口的名句，切实反映出中国化佛教的特色。此精神也传到日本，入宋日本僧人永平道元，按照《百丈清规》修改而成的《禅苑清规》，至今仍在日本广泛流传。

62. 定慧一体，不是二

名句的诞生

师示众云：善知识！我此法门，以定①慧②为本。大众勿迷，言定慧别。定

慧一体，不是二。定是慧体，慧是定用。即慧之时定在慧，即定之时慧在定。若识此义，即是定慧等学。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 定：指眼、耳、鼻、舌、身、意涉入实相万境，但不随缘散乱。

② 慧：心境俱空，而能照鉴一切事理。

语译：慧能禅师开示众生说道："各位佛门师友、各位施主！我所宣讲的这一顿教法门，是以修持禅定与般若智慧为根本。此定慧为一体，不可割裂。定是慧的主体，慧是定的发用。当般若智慧生发，禅定便在智慧之中；当经修持而入定，般若智慧便在禅定之中。"

名句的故事

《定慧品》第四即是慧能禅师对于定、慧本质，及其相互关系提出的新见解。

在传统佛法教义中，以"戒、定、慧"为循序渐进的修持法门，认为若能"戒止恶行"，便能"定心一处"，终究"破妄证真"。然而对此，慧能禅师并不认同，他就体用关系赋予定、慧关系活泼而崭新的意义。他以灯光作比喻："有灯就有光，没有灯便黯淡下来。灯是光的本体，光是灯的发用。名字虽然不同，但两者是合为一体的。定和慧的关系就像这样。"此外，我们还要注意到，两者并没有孰先孰后，这就如同此灯失去了电力（禅的方便法门）以发光（般若智慧的豁显），但我们仍确定光亮是无所不在的。

关于定、慧的关系，我们可再以一公案补充说明：一日，百丈禅师（六祖以下支派的传人）问沩山禅师说："你拨拨看炉中是不是还有火呀？"沩山禅师立刻回答："没有火了。"于是百丈起身，深拨得少许火，撩起展示沩山："这不是

火吗？”沩山当下发悟礼谢，并且陈述自己理解的道理。但百丈却回答：“你这样是暂时地迷了歧路。佛经说：若想见到佛性，这要看时机因缘的。时机到了，迷妄便能当下顿悟，忘却的便能记忆，方能了解这是不假外求的。”仔细读来，其实公案里的火苗，就是深藏在内心的灵觉佛性。当沩山心有所悟，已经渐入佳境，理应好好护念实践，可是沩山并没有这么做，反而用文字表说。殊不知这么一来，一念灵觉反而受制于文字，无怪乎百丈禅师说这是“暂时歧路”了。

由此不但识得名句所言之义理，更了解到凡人于一时心觉之后，尚需凭借修为，持续地净辨心中的习气，才能将定慧体用的关系突显出来。

历久弥新说名句

欧洲历史上的文艺复兴时代（14 至 16 世纪），于文学、艺术、建筑、天文、科学种种领域皆有所发展，而在艺术方面的成就，最为人所熟知。

配合着富商们追求感官享受与世俗荣华，又不失高尚及典雅，于是借由意大利商人的往来交通，得以接触尚存于东方的古典文学；而罗马教宗权力广大，因此古典希腊罗马文化与宗教故事，便成为艺术创作主要的题材来源。就在世俗的期待和教皇的要求与压力下，文艺复兴三杰的达文西有《基督受洗》、《岩间圣母》、《最后的晚餐》；米开朗基罗有《哀悼基督》、《创世纪》、《最后的审判》；拉斐尔则有《圣母与圣子》、《基督被解下十字架》、《雅典学院》。三人之画作与雕刻，迄今仍颇负盛名。

由此可知，真正的大家并没有因形式受限而抑制了才情的发挥，相对的，反而更能借此在内容上，呈现出理想人物的理想体态，充分表现对美感的热爱与追求；传达着宗教情怀的寄托，也许是神秘的异教信仰，甚至是对于上帝，从控诉、怀疑，到崇拜的思想转变；或明显，或隐晦，或意在创作之外；也可能借由某些动作、某些手势，传达费解的暗示，在在都充满了艺术家的自由意识和人文思想，更透露着作品无穷的深度和价值。

形式与内容的关系，往往如此相辅相成，相得益彰，亦如体用关系，不可一分为二。这是亘古不易的真理，无论是世俗的人文艺术，还是深明心性的佛理禅学，都将于实践有所发用，而绵延不绝。

63. 直心是道场，直心是净土

名句的诞生

师示众云：善知识！一行三昧①者，于一切处行、住、坐、卧，常行一直心是也。《净名经》②云：直心是道场，直心是净土。莫心行谄曲，口但说直，口说一行三昧，不行直心。但行直心，于一切法勿有执著。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 一行三昧：又名"真如三昧"，或"一相三昧"。指于行、住、坐、卧，一切行处都能专注而常行直心。一行：即专注于一事。三昧：梵语 samadhi，或音译为三摩地、三摩提（其中的"三"为适其音而取名，非是实数），意译为定、直定，即平等持心，使内心保持平衡不动的状态。

②《净名经》：即《维摩诘经》。维摩诘居士即净名居士，梵语"维摩诘"华译即"净名"。

语译：慧能大师开示众生说："各位佛门师友、各位施主！所谓的一行三

昧，就是在一切处所，无论行、住、坐、卧，都要专注并按照自己真实本然的心去行事。《维摩诘经》说道：'真实自然的本心就是成佛的道场，真实自然的本心就是佛境的净土。'切不可心怀虚假邪曲的念头，只在口头上说真实无妄；说一行三昧，却又不行真实自然的本心。必须遵循本心本性行事，对于一切法不要有执著。"

名句的故事

在《定慧品》中，明白了定、慧双修与二者间的关系，紧接着便要进一步阐述，从"禅定"到总总日常作为，对于真如心发用的实践。于是此段一开头，便讲述一行三昧的真谛，又引《净名经》所言，以标举"行直心"的重要教义。

其实，原文在《净名经》中是分别两处的，在文字上也有一点不同，但并不影响意思。首先在《佛国品》第一有云："直心是菩萨净土。菩萨成佛时，不谄众生来生其国。"佛性绝对，故无谄诈。故能行直心，不谄众生，便是菩萨净土。而在《菩萨品》第四则有"直心是道场，无虚假故"这样的句子。直心即真心，若能以真实无妄之心行事，便是修行，便入成佛道场。

对此，让我们来看看一则公案：一次，有源律师请教于大珠慧海禅师（俗姓朱，受教于慧能祖师再传弟子马祖道一）有如此对答："和尚修道，还需要用功吗？""需要用功。""要如何用功呢？""饿了吃饭，困了就睡。""大家都是这样呀，那跟大师您一样用功吗？""不一样。""哪里不一样呢？""一般人吃饭时不肯吃饭，睡觉时也不肯睡觉，百般计较。"

"吃饭时不肯吃饭，睡觉时也不肯睡觉"，这话怎讲？实在是一般人往往把吃饭当成是例行公事，随便敷衍了事。甚至该吃饭时不吃饭，或是囫囵吞枣，总是无法舒服安稳地吃饭，不能就吃饭一事了了分明地行事，对于睡觉亦然。由是可知，若能以直心行，平常日用即是修行，即是道场，亦即是菩萨净土，若弃离而外求，便是痴人了。

历久弥新说名句

对于周敦颐这个名字，想必大家都不陌生。中学读过他的《爱莲说》，或许现在还能背上几句。但大家可能不知道，他还是一位伟大的理学家，直承孟子儒学道统，成为宋明理学的开山祖师。他的思想归结于著作《太极图说》和《易通书》，直接或间接影响着后世千千万万的华人，并在中国学术史上留下璀璨的一页。

在《爱莲说》中，作者说明了自己独爱莲的特质："出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭静植。"其实这正是他人格的写照。所以黄庭坚称赞他"人品甚高，胸怀洒落，如光风霁月"。当时的太中大夫程晌更独具慧眼，在周敦颐还只是个默默无闻的小吏时，就命令只有十四五岁的程颢、程颐随侍学习。

果然他在儒学的基础上开展出脉络分明的思想体系。他继承中庸讲"诚"，以诚为思想的主体，诚就是真实无妄。中庸说："自诚明，谓之性。""唯天下之诚为能尽其性。"他便说："诚者，圣人之本。"中庸说："诚者，天之道也。"他便说："'大哉干元，万物资始'，诚之源也。"诚，便是能尽其性。若能由诚之性达到清明的智慧，了了分明天道性命相贯通之理，这当然就是圣人了。至于"大哉干元"一句出自《易传》，干指干卦，为天德的象征，元又为干德之始。所以干元代表天德的初始，为万物生长力量的来源。需明白此来源自于真实无妄的性格，所以说"诚之源也"。

能通贯如此道理，自然在日常生活中如如展现：他不除窗前杂草，因为他乐见天理运行的表现；他思路清晰，常为人解惑，诲人不倦。朱熹说他"人见其政事精绝，则以为宦业过人；见其有山林之志，则以为襟怀洒落，有仙风道骨"。对于事理清楚明了，做什么是什么，这就是"诚"的表现，就是儒家修养的最高境界。回到名句来看，虽然宗教儒学有别，但道理是相通的，周敦颐一生的言行，为后世树立了最好的榜样。

64. 不见人之是非、善恶、过患，即是自性不动

名句的诞生

善知识！若修不动①者，但见一切人时，不见人之是非、善恶、过患，即是自性不动。善知识！迷人身虽不动，开口便说他人是非、长短、好恶，与道违背。若看心看净，即障道也。

——《坐禅品》第五

完全读懂名句

① 不动："不动"在《坛经》中各有所指，如下文"自性不动"的"不动"指对境不乱、不扰动；"身虽不动"的"不动"单纯指静止不动。此处特指禅定工夫。

语译：各位佛门师友、各位施主！若是修禅定不动之功，无论对待任何人，都不着眼于别人的是非、善恶、过失，这就是自性不动的禅功。各位佛门师友、各位施主！迷妄的人身体虽然常住不动，但一开口便说别人是非、长短、好坏，和佛道相违背。若是求看心、看净，这也是蔽障了佛道。

名句的故事

名句出自《坐禅品》第五，讨论的是北宗禅在坐禅时，对于一切境相所抱持的态度。《坐禅品》文字虽然简短，但是十分精要，慧能禅师在此对于传统坐禅不只做了重点的批判，同时提出新的见解，不执著于坐禅的形式，更强调见性不动的修持，坐禅的真意就此得到了升华。

其实坐禅的修习，早自达摩祖师便以“壁观”著称。壁观绝不是单纯的观壁，而是要求能集中精神，能像壁那样观，甚至成为壁那样观，如此直立而坚定地观照空理。由此可知，早期的禅宗就注重坐禅了，但重点还是在“舍妄归真”。后来，祖师们为了让“善知识”能更快地入门，便将坐禅的方法和程序分别详述，二祖慧可以为“若有一人不因坐禅而成佛者，无有是处”；四祖道信教人“努力勤坐，坐为根本”；五祖弘忍则身体力行，“夜便坐摄至晓，未尝懈倦，精至累年”。其实，本来行、住、坐、卧皆可修禅，但在四者之中，以坐姿最为适宜，所以祖师们多以坐禅修行教人，而“坐禅”始有如此地位，坐禅习定之要旨及实践方式，至此亦臻于完善。可是实践方式说解行之既久，难免流于形式。所以六祖慧能再度强调“人性本净”、“自性不动”，他明白地表述坐与禅的道理：“外于一善恶境心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。”坐禅的目的和精神于是确立。而名句所言，即是说明若修此禅定工夫，便不见别人的是非、善恶、过失，因为这些都是妄心所见的境相，如此便是禅的“自性不动”。

虽然，北宗禅仍执著于先祖所传的坐禅之法，“教人凝心入定，住心看净，起心外照，摄心内证”，提倡看心、看净。但是心原是净，净原于心，如何另起一心念去“看”呢？况且“心”的形象、话语所表述的“心”原是虚妄不实的；执著于“净”，则会生出妄想中的净境，这么说来，便不可取了。

历久弥新说名句

艾萨克·牛顿，近代物理学之父、人类史上最伟大的科学家，他的经典力学后来虽然被爱因斯坦的相对论修正了，但正是他提供了建立科学所需要的定理，才促成近代科学的诞生。爱因斯坦也曾说过：“在人类的历史上，能够结合物理实验、数学理论、机械发明成为科学艺术的人，只有一位，那就是牛顿。”

牛顿在求学时期，每当开学之前，他总是先利用假期，把将要上的课本全部读完。等到上课时，他已经在看比那门课更进阶的研究报告了。他曾说过：

"当我走进教室上课时，常发现自己对上课内容的了解深度，已经超越了我的老师。"他二十五岁创立微积分，二十七岁便接替当时欧洲的光学及数学泰斗——贝若的职位，成为剑桥大学的教授。然而在获得如此优异的学术成就和地位后，无情的抨击及恶意的毁谤亦随之而来。先是大学中派系斗争和人事倾轧；后来还有人因他未婚而说他有恋母情结，又说他和女人乱搞性关系（其实牛顿至死前都还是处男）。如此多重的伤害，加上母亲去世，据说牛顿因此饱受忧郁症和失眠所苦，更常有被迫害的恐惧。然而牛顿终究从阴霾中走了出来。期间，他凭借着信仰的支持，努力写下这样的句子："我的心经常是认真与安静，不陷入忧郁"、"一个人如果控制不了自己的脾气，脾气将控制你"。正是这样的信心，使得他后来授任为英国皇家协会会长，在晚年名满欧洲，贡献广受肯定。他的名言迄今仍为人传颂不绝："如果我比笛卡儿等人看得更远些，那是因为我站在巨人的肩上。"

相信只要对于外界的谤誉，种种纷扰，凭着己身的修持，或是自我观念的转变，终能无所动于心，不论在任何地方、任何领域，都将获得最大的成功。

65. 前罪既不灭，后过复又生，何名忏悔

名句的诞生

凡夫愚迷，只知忏其前愆①，不知悔其后过。以不悔故，前罪不灭，后过又生。前罪既不灭，后过复又生，何名忏悔？

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 愆：音千，过错。

语译：世俗之人愚昧痴迷，只知道祈求宽恕从前的过错，却不知决心斩除后来的罪恶。因为不知悔改的缘故，从前的过错没有消除，后来的过错又重新产生。前罪既未消除，后过又跟着再犯，这样怎么能叫忏悔呢？

名句的故事

慧能大师在广州曹溪宝林寺修行，见广州、韶州以及四方的百姓及修行者，都聚集到了曹溪山中等待他讲授佛法，他于是登上法坛，请大家以右膝着地跪下，为大家传授无相忏悔法。

所谓“忏”，就是改正以前的罪业。从前所种下的恶业罪过，全部都悔悟，并决心永不复起，这就叫忏。所谓“悔”，就是不在将来犯过错，从此刻起明白所有的过失，并且永远与它划清界限，绝对不再犯，这就叫悔。两者合一，就叫忏悔。而慧能大师所讲授的“无相忏悔”，就是既要请求宽恕从前所犯的所有过失，又要下定决心永远斩除将来的罪过。如果前罪不灭，后过又生，就不能叫做忏悔。

凡夫俗子因为愚痴的缘故，做错之后才知道要改过，但却不知道改过自新后，还得要完全与罪过绝缘不再犯。如此一来，前罪既没有灭，而后过反而因为没有觉悟，而继续增加，愈造愈多，愈积愈深，这样怎能说是忏悔呢？

历久弥新说名句

孔子的弟子颜回，字子渊，是春秋时代的鲁国人，少孔子三十岁。颜回天资聪颖，家贫却好学，在孔子众弟子中是最贤能的，后世称他为“复圣”，并列

于孔门德行科。可惜在颜回二十九岁的时候，头发尽白，不幸早死，孔子还因为爱徒骤逝，为之痛哭。《论语·雍也》中记载孔子称他“有颜回者好学，不迁怒，不贰过，不幸短命死矣”。最为孔子所称道的“不贰过”，即犯过的错误，不再重犯。这是一件不容易的事。颜回的“不贰过”，就是做到了“无相忏悔”中的“决心永远斩除将来的罪过”。

唐代大诗人白居易有一首令他声名大噪的诗，《赋得古原草送别》：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”诗的原意是描述自然界的生生不息，但后来被改作俗谚，成为：“斩草不除根，春风吹又生。”说明斩除野草必须要连根拔尽，否则等到春天一来，暖风一吹，这些生命力极为旺盛的种子，又纷纷冒出芽来了。用草的坚韧，来比喻人心中难以去除的恶习，劝人改过去恶，务必要彻底。

要像颜回般断绝往后的罪恶，也要同俗谚所言，勤于除尽心中的恶种子，这样才是“前罪尽灭，后过不生”，也才是真正的忏悔。

66. 但信佛无言，莲花从口发

名句的诞生

汝今名法达①，勤诵未休歇。空诵但循声，明心②号菩萨。汝今有缘故，吾今为汝说。但信佛无言，莲花③从口发。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 法达:人名,七岁出家,熟读《妙法莲华经》(简称《法华经》),后拜六祖慧能为师。

② 明心:明悟自心本具有佛性。

③ 莲花:植物名,生于淤泥之中,后多用来比喻人的清高品格。此用来比喻佛法。

语译:你的名字叫法达,勤于诵读《妙法莲华经》未曾停止。但诵经只是循声空诵而已,唯有明白经中的义理,明心见性才能称为菩萨。你和我因为有缘,所以我现在为你讲说。你要相信佛陀什么都没有说,《妙华法华经》里的清净莲花,就会从你的口中散发出来。

名句的故事

僧人法达第一次和六祖慧能见面时,虽有行叩拜礼,头却不着地,表现出一副傲慢姿态,六祖于是问法达平日修习何部经典,法达骄傲地说自己诵读《妙法莲华经》已达三千遍。这部经书源出于释迦牟尼晚年在王舍城灵鹫山所宣说的教法,是大乘佛教的重要经典之一,其中"妙法"是指所说教法微妙无上,"莲华"则是比喻经典的清净完美,有如出淤泥而不染的莲花(花,古与"华"同字)故名为《妙法莲华经》。

六祖为了破除法达因诵经三千遍便自恃而骄的心态,特作此偈予以开导,使其了解若对佛法毫无真实的体悟,纵使念诵再多遍的经书也不可能成为菩萨,因为佛法的传授并不在音声言语,而是在于明心见性。法达如能了悟这一层道理,其早已熟读《妙法莲华经》里的清净莲花,将从他的口中伴随朗朗经句散发出来,达到真正的心口如一,里外通达无碍。

有关"无言"之教的论述,在佛家的经籍中经常出现,如《金刚经·第二十

一品非说所说分》:"若人言如来有所说法,即为谤佛。不能解我所说故。须菩提,说法者,无法可说,是名说法。"释迦牟尼明知佛法不可言说,但为了普度众生,他还是不得不勉强说,其后才告诉弟子须菩提"无法可说",如果还有人说佛有在说法,即是没有理解其所说的法,也就是在毁谤佛。

又《五灯会元》记载释迦牟尼临入涅槃前,弟子文殊师利请其再转法轮(再入世间讲经说法),释迦牟尼为此斥责地说道:"文殊!吾四十九年住世,未曾说一字,汝请吾再转法轮,是吾曾转法轮邪?"讲了四十九年佛法的释迦牟尼,在涅槃之前竟说自己"未曾说一字",乍听之下,前后言语似乎颇为矛盾,然这也正是释迦牟尼表达众生在听闻佛法之后,必须立即离开言语所说的法,方能体悟"实相(真如佛性)非相"的真谛。

中国禅宗初祖达摩,其在《达摩大师血脉论》中写道:"教是语词,实不是道。道本无言,言说是妄。"所有的谆谆教导都是一种语词符号,言语可以"趋近"于所要表达的意思,却不足以"完整无漏"表达真义,唯有"无言"是绝对的真理,不致被虚妄的词汇名相所遮蔽。这也意味着,言语虽是人在世间的重要表达工具,但它只能做到"间接"表意,永远有其局限性,无法"直接"指出究竟真义。

历久弥新说名句

有一名外道(佛教称佛教之外的宗派)问释迦牟尼:"不问有言?不问无言?"意思是说,不问可以说出的道理?也不问不能说出的道理?释迦牟尼听了只是坐着,一句话也没有说。外道赞叹地说道:"世尊大慈大悲,指点我的迷云,使我得以开悟。"行礼之后便离开。弟子阿难在一旁看得糊涂,忍不住请教释迦牟尼:"外道最后赞叹而去,他到底领悟了什么?"释迦牟尼告诉阿难:"如世良马,见鞭影而行。"意指这位外道是具有上等根器、有觉悟智慧的人,有如世上最好的马,一看到鞭影挥动,就知道要奔驰了,根本不用等到骑马者抽打之。

此一外道特来请教释迦牟尼不属于肯定,也不属于否定的言语,亦即在

问“什么是超越言语概念的本体”，释迦牟尼此时无论如何回答对方，都会使自己陷入“有”或“无”两端，故其一语不发，外道也因此豁然大悟，真理原来不在言语，而是要用心参证。

据《景德传灯录》记载，唐朝时曾担任相国的裴休是一位虔诚的佛教徒，向来与禅门僧众交好。某日，在启建法会上，裴休看见一名僧人在读经，就走过去问说：“你在读什么经？”僧人回答：“《无言童子经》。”裴休又问：“这部经有几卷？”僧人答说：“有两卷。”裴休更进一步追问：“既是‘无言’，为什么会有两卷？”这名僧人被问得无言以对。来自新罗国的龟山和尚，看见僧人愣了半天答不出话，于是代其回答：“如果真要谈论‘无言’，又岂止是两卷经可以书写得尽呢！”

佛法虽不在言语，但没有言语终不能揭露其本实，亦如《庄子·外物》所云：“言者所以在意，得意而忘言。”言语的目的是为了表达意义，得了意义就可以忘了言语。回头再看佛家的始祖释迦牟尼，虽其也说“无法可说”，但他毕竟在人间足足讲了四十九年的法，由此便知佛家的“无言”是教人不落言诠，并非全然否定言语的一切作用！

67. 一念心开，是为开佛知见

名句的诞生

世人外迷着相，内迷着空；若能于相离相，于空离空，即是内外不迷。若悟此法，一念心开，是为开佛知见。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

语译：世间人不是妄求执著外在的境相，就是执迷于所谓的空见；如果能不执著在万法一切现象，对于空见也不执守不放，那就是内外皆不执不迷。如果能了悟此法，一念之间，心地开朗，就是开佛知见。

名句的故事

七岁就出家的法达比丘，自以为念诵《法华经》已经三千遍很了不起，顶礼六祖时头竟不着地，但在听了六祖说的"但信佛无言，莲花从口发"后，忏悔谢罪，说从今以后，必定谦虚恭敬一切，并坦言自己虽诵持《法华经》，但是并未了解经典的意义，恳请六祖为其解惑。六祖说："法达！法即甚达，汝心不达；经本无疑，汝心自疑。"六祖毫不客气地拿法达的名号来点出问题之所在。他问法达："汝念此经，以何为宗？"现在的法达可一点也骄傲不起来，自承："学人根性暗钝，从来但依文诵念，岂知宗趣！"

六祖说："我不识文字，汝试取经诵一遍，吾当为汝解说。"法达就高声念诵经文，念到《譬喻品》时，六祖说："止！"这部经原来是以"佛为一大事因缘出现于世"为宗，六祖说再下去纵使说了许多譬喻，也不会超越这宗旨。什么是因缘呢？《法华经》说："诸佛世尊，唯以一大事因缘故出现于世。"六祖说所谓的一大事，就是佛的真知见。"世人外迷着相，内迷着空；若能于相离相，于空离空，即是内外不迷。若悟此法，一念心开，是为开佛知见。"

《法华经》说诸佛世尊，唯以一大事因缘故，出现于世，无非欲令众生"开示悟入"佛之知见。换言之，即开佛知见，示佛知见，使悟佛知见，入佛知见。但六祖叮咛慎勿错解经意！以为佛之知见，我辈无分。若是这样，就是谤经毁佛。他说："彼既是佛，已具知见何用更开？你今当信，佛知见者，只汝自心，别无他佛。""莫向外求，与佛无二；故云开佛知见。吾亦劝一切人，于自心中，常开佛

之知见；世人心邪，愚迷造罪，口善心恶，贪瞋嫉妒谄佞我慢，侵人害物，自开众生知见。若能正心常生，智慧观照，自心止恶行善，是自开佛之知见。”提醒法达“汝须念念开佛知见，勿开众生知见”。六祖说法达若只晓得执著于念诵经文，以为这是每日应做的功课，这和牦牛爱惜自己的尾巴有什么不同呢？

历久弥新说名句

净土宗讲“花开见佛悟无生”，花开就是喻指我们这念心，这念心明白了就是花开，就是六祖说的“一念心开”，也就是禅宗祖师所说的“千年暗室，一灯即破”。《梵网经》载释迦牟尼佛说：“一切众生皆有佛性，皆当成佛；我是已成之佛，尔等是未成之佛也。”也就是说“明心见性，见性成佛”。而“开佛知见”，语出《法华经》：“诸佛世尊，欲令众生开佛知见，使得清净故，出现于世。欲示众生佛之知见故，出现于世。欲令众生悟佛知见故，出现于世。欲令众生入佛知见道故，出现于世。”也就是六祖所说觉分四门：开、示、悟、入“觉知见”，若闻开示，便能悟入，就是“觉知见”——也就是“本来真性”得以出现。

《法华经》世称“经王”，有许多和其他经典不同的主张，如宣说释迦弟子中犯了“五逆罪”的“破和合僧”的提婆达多，最后还是在“无量劫”之后成佛。这种恶人也可成佛的主张，实在是鼓励人心！另一个故事，即是天生具有“五障”（不得作梵王、帝释、魔王、转轮圣王、佛身）的龙女，竟然“须臾顷便成正觉”。这本经典的女性观常常被现代学者拿来讨论。而龙女，相信许多人都看过她的塑像，她就是中国的观音大士两胁的护法小菩萨之一，另一个则为《华严经》中的善才童子。

“一念”是佛法修行的心地法门，“一念不生”、“一念心开”谈的都是这念心，如孤月高挂、朗朗分明，没有第二念，吃饭、睡觉、走路皆是这一念，“百花丛里过，片叶不沾身”就是这一念。那“一念万年、万年一念”呢？这是雪庭元净禅师的开示：“有开悟的人，过一万年就如同过一天那么自在，但是未开悟的人过一天却像是过一万年般的煎熬。”

68. 若但劳劳执念,以为功课者,何异牦牛爱尾

名句的诞生

汝须念念①开佛知见,勿开众生知见!开佛知见,即是出世;开众生知见,即是世间。汝若但劳劳②执念,以为功课③者,何异牦牛爱尾④?

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 念念:形容心念贯注。

② 劳劳:辛劳。

③ 功课:指佛教徒诵经、持咒等的早、晚课。

④ 牦牛爱尾:牦音离。牦牛是青藏高原主要的力畜,又作"毛牛",它全身有长毛,尾巴的毛尤其粗长,常用舌头舔舐,颇为爱护。因此用来比喻人因欲望妨碍修道成佛。

语译:你应该专注在每个心念中开启佛法的智慧,而不要开启世俗众生的见识。开启佛智即是出世,开启俗见即是入世。你如果只是劳碌繁忙地持诵经文,将它当成每天必做的功课,却又不去体悟内容,实践力行,那与牦牛爱护自己的尾巴,被欲望遮蔽了自己的内心又有什么两样?

名句的故事

江西洪州有一名僧人叫作法达,他七岁时便出家,经常诵读《妙法莲华经》,

但他前来礼拜六祖慧能大师时,叩首而头不着地。慧能大师斥责他:“你若有心顶礼就该行五体投地礼,若行叩拜之礼却头不着地,还不如不行礼!”并认为法达心中一定有着某种偏执的想法,于是问他平素修习些什么?法达回答道:“我诵读《妙法莲华经》已有三千遍。”《法华经》念得快的话,一天也只可念一遍,要念三千遍,大约要花十年的时间。法达这句话,是要表示自己对《法华经》修习之深。

但慧能大师回答他:“你若是诵读万遍《妙法莲华经》,懂得经文的旨意,而又不因此产生骄傲自满之心,便可以与我一同修习佛法。但如今你依仗着诵读三千遍佛经而自负傲慢,还不知道自己的罪过。”慧能大师问了他的名字,又说:“你虽名叫法达,然而何曾通达佛法呢?”于是用一偈点醒他。法达闻后悔恨不堪,表示从今以后,不论何时,对待何人都会恭敬谦虚,请慧能大师为他讲解《妙法莲华经》。慧能大师认为佛祖来到世间,为的是启发人对佛性的觉悟,使一切众生都能得到佛的智慧,若是执著于经文的诵读,而在心念中没有存着正念善意,那就等于自己蒙蔽了自己。

历久弥新说名句

《五灯会元》中记载了这样一则公案。有位秀才来拜访道明禅师,自称擅长书法,能写二十四家的字体。道明禅师用手边拄杖在空中点了一点,问秀才:“会么?”秀才不知所措。道明禅师说:“还说能写二十四家的字,竟然连永字八法也认不得。”

道明禅师在空中所点的,其实就是永字八法的第一笔:点。但秀才因为自视甚高,被太多的杂念所迷惑,无法保持最单纯的心,因此一时认不得,反而为禅师所嘲。就如同《妙法莲华经·方便品》中也提到:“见六道众生……深着于五欲,如牦牛爱尾。以贪爱自蔽、盲瞑无所见。”因为被欲望所蒙蔽,执念于身外之物,如同牦牛爱惜自己的尾巴,不断以舌头舔舐,细心呵护,却不知道这珍爱的尾巴,其实是妨碍自己成佛的欲念。

69. 心迷《法华》转，心悟转《法华》

名句的诞生

心迷《法华》[1]转，心悟转《法华》；诵经久不明，与义作雠[2]家。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 法华：《妙法莲华经》的简称。由后秦时代的鸠摩罗什翻译，共七卷。经文以种种譬喻来阐述佛法深刻的思想，主要在调和佛教大乘、小乘间的冲突，认为众生皆可成佛。

② 雠：通"仇"。

语译：心里若执著迷惑，就会被《法华经》所役使，只拘泥于文字语言，变得盲目而不知所以；心中若清净领悟，便能用《法华经》的智慧来修行，关照万物。倘若持诵《法华经》许久，还无法体会当中的智慧道理，便会做出与经义相违背的行为来。

名句的故事

江西洪州来的僧人法达仗着自己诵读了《妙法莲华经》三千遍，于是前来礼拜六祖慧能大师时，仅叩首而头不着地，受到大师斥责。慧能大师明白他心中存着自负傲慢之心，于是以偈点醒他。（故事参见"若但劳劳执念，以为功课者，何异牦牛爱尾"一篇）

法达闻后悔恨不堪，表示今后会恭敬谦虚，请慧能大师为他讲解《妙法莲华经》，但也提出疑问，问道："依照大师所开示，只要解悟佛的教义，那么就不必再读经了吗？"慧能大师反问他："经文有什么过错，会妨碍你念经呢？"因为如果只是诵读经文，要痴迷要觉悟都因人而异，从经文中要得到损失或补益，全都由人自取。因此慧能大师告诉他："口诵心行，即是转经。口诵心不行，即是被经转。"如果诵经的同时内心也遵照着经文修行，那么就是"转经"。若只是口诵经文，内心却完全与经文无涉，那么就是"被经所转"。于是诵读"心迷《法华》转，心悟转《法华》"如此一偈。法达闻后不禁痛哭失声，说："法达从昔已来，实未曾转《法华》，乃被《法华》转。"当下大悟。

历久弥新说名句

与诵《法华经》三千遍的法达一样，省念禅师也因经常持诵《法华经》，人称"念法华"。曾经在他的老师，延沼禅师的法会中担任负责接待宾客的知客。延沼禅师有天流着泪对他说："不幸啊！临济一派传到我这一代就将要没落啦！"省念反问："难道这里众多的僧人，没有一人可以接续道法吗？"延沼答道："聪敏者多，见性者少。"省念又问："那老师看我如何呢？"延沼告诉他："我虽然对你期望已久，但仍然担心你沉溺于《法华经》当中，不能摆脱出来。"省念立刻请老师讲授要点，延沼举当时佛陀世尊拈一枝花，用他青莲叶子般青白分明的眼睛环视大众的这件事问他："这时候，究竟世尊说的是什么？如果回答这是不说而说，即是埋没了先圣。说的究竟是什么？"省念听完，就拂袖离开了。这时一旁的侍者忍不住问延沼："为什么念法华不回答您呢？"延沼说："念法华已经醒悟啦！"后来省念禅师成为临济宗第五世的唯一重要传人，从他学习的门徒众多。

70. 三车是假，为昔时故；一乘是实，为今时故

名句的诞生

汝何不省？三车①是假，为昔时故；一乘②是实，为今时故。只教汝去假归实；归实之后，实亦无名。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 三车：出自《法华经》的故事，其中提到羊、鹿、牛车，以其所能运载数量的多寡来比喻是声闻、缘觉、菩萨三乘的利世成果。

② 一乘：梵文 yana（音读“衍那”）的意译，指运载工具，比喻佛法普度众生，就如舟车能由此载运至彼一样。在《法华经》中指的是大白牛车，但也是指佛所说的一乘“实相”法，而非三乘“方便”法。

语译：你为何不注意省察呢？羊、鹿、牛三车只是佛陀为了方便假借的三乘法，是为了过去迷途的众生而施设的权教。大白牛车是佛真实说的一乘实相法，是为了现今修持成熟的众生所开显的实教。这只不过是要教你舍去假借方便的三乘法，而归入实相的一乘法。归入实相后，也不需要设立“实”这个名称。

名句的故事

这段话是慧能提醒法达比丘“心迷《法华》转，心悟转《法华》”，不要光口

诵而心不悟，这就失却诵经的本意，法达比丘发现自己对经文所言果真不通透，于是跟六祖说一切大声闻、大菩萨，即使穷尽思维度量，也无法彻知佛陀深奥的智慧。这句话相当于基督教徒常说的："人类的有限智慧是无法揣度上帝的无限存在。"现在六祖竟然说凡夫只要悟得自心，就可说是"佛的知见"，这句话实在太吓人，如果不是上等根器的人，定会起疑惑，或者说出毁谤的话语。其实，法达比丘说的就是《法华经》开场没多久就发生的故事。

《法华经·方便品》中记载佛陀在爱徒舍利弗三次请法后，说："汝已殷勤三请，岂得不说！"最终答应说出稀有难解的一乘法。这不是佛陀爱摆架子，故弄玄虚，或吊人胃口，而是"若说是事，一切世间诸天及人皆当惊疑"，因而之前拒绝解说。结果不出所料，会中"比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退"。这可是佛经中绝无仅有的场景啊！通常佛陀说法时，与会大众总是欢喜地竖起耳朵，生怕漏了一字一语，现在竟然有人退席表示抗议。想想那场面，相当于一万两千人的演唱会即将开演，一半的观众竟嚷着要退票！他们在抗议什么？因为他们认为自己的修行境界应该跟佛陀不相上下，怎么可能还有难懂难解的佛法呢？于是这群没有证悟却自视非凡的修行者，就错过了佛陀所讲说的"稀有难解"之法。法达比丘初次见六祖顶礼时头竟不着地，只因诵读《法华经》已多达三千遍自认很了得，正好呼应了这群退席修行者的贡高我慢。不过在六祖看来，法达比丘的根器不差，因此慧能还是慈悲地说了他一顿。

法达比丘接着问《法华经》中所说的三车和大白牛车要怎么来区别。佛陀在《法华经》中用了七个譬喻，其中第一个譬喻就是"三界火宅"，羊、鹿、牛车三车就是用来度化众生的三乘法门，而大白牛车就是一佛乘。法达和那些退席的大众一样，搞不清楚佛陀在玩什么三和一的数字游戏。于是慧能就说话了，"经典明明写得清清楚楚，是你自己执迷不悟罢了。三乘的人之所以不能测知佛的智慧，就是因为他们费尽心思揣度，愈测离愈远。不知道自己原本就坐在白牛车上，却还要向门外觅什么羊鹿牛三车的，经文就说了：'唯一佛乘。无有余乘。若二若三。乃至无数方便。种种因缘，譬喻言词。是法皆为一佛乘

故。'"因此慧能说法达还搞不清楚"三车是假，为昔时故；一乘是实，为今时故"。一切都是为了去假归实，但最终连"实"也不要紧抱不放。

历久弥新说名句

三车一乘，用中国佛教术语来说，即是"开三显一"。《法华经》对一乘与三乘关系的看法，自唐以来，在东亚佛学界一直备受关注。例如：三车的解释中，围绕父亲（佛陀）答应给火宅中的孩子们（众生）的三车（羊、鹿、牛车）中的牛车，与父亲最后给孩子们的大白牛车是否相同，诸家的解释不同。如果相同，总共为三车；如果不同，则为四车。不过，我们先不用卷入这种佛学上的争论，不管是三车还是四车，重点在"心悟转《法华》"。

《楞严经》说："若能转物，即同如来。"因此不用被三车或四车的"文字"弄得团团转，而是如六祖开示的："应知所有珍财，尽属于汝，由汝受用。"更不作佛陀父亲想，也不作众生穷子想，更无财用宝藏的念头，这才是真正持诵《法华经》。也就是要我们勿迷失在譬喻中，如此我们就不用再玩"三位一体"、"三教合一"等表面相似，但毫无关系的数字联想。就如《法华经》所言："种种因缘，种种譬喻，广演言教，无数方便，引导众生。"目的就是要使一切众生远离执著。因此法达"经诵三千部"，被六祖一说破，一文不值！

《法华经》被称为经中之王，和《金刚经》一样，是古代中国佛教徒常持诵的两部经典。日本的日莲宗的修行法门就是讽诵《法华经》，更简单的方法就是唱题，也就是讽诵"南无妙法莲华经"七个字。但最厉害应属慧能所言："从劫至劫，手不释卷；从昼至夜，无不念时也。"无所着，你就不用再计较念经书或经名念了几遍，而是时时刻刻，从未离开《法华经》。

71. 经诵三千部，曹溪一句亡

名句的诞生

经诵三千部①，曹溪②一句亡③；未明出世旨，宁歇累生狂④？

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 经诵三千部：将《法华经》从第一卷念到第七卷终了，叫做一遍，也就是一部。法达共诵读《法华经》三千遍。

② 曹溪：指六祖慧能大师。因他在广东曹溪宝林寺讲法，故以曹溪代指。

③ 亡：消解、破除。

④ 累生狂：指在世俗间累生累世奔波，追逐若狂的行为。

语译：从前自恃有念诵《法华经》三千遍的功力，今天来到曹溪这里，却在慧能大师的一句话之下，将功德之想全部破解消亡；假如不能明白超脱尘世的含义与宗旨，又怎能停止累生累世竞逐狂放的野性呢？

名句的故事

"经诵三千部，曹溪一句亡；未明出世旨，宁歇累生狂？"此一名句，是法达得悟之后所作之偈语的前四句。

僧人法达仗恃着自己诵读了《妙法莲华经》三千遍，于是带着高傲的心态去拜见六祖慧能大师，受到大师以"心迷《法华》转，心悟转《法华》"一偈来点醒他

后。六祖慧能又接着说经文的功用是“只教汝去假归实，归实之后，实亦无名”。经文只是教导人超脱虚假而归于真实，得到了真实的教义之后，所获得的真实佛性，也无可名状，不可言喻。更且，这佛性像是珍贵的财富，全部专属于自己所享用，不要有继承自父亲的施予而来，或想要留给儿子恣意享用的想法。这就是《法华经》的大意了。掌握了这样的想法，便能永世不休，无时无刻不是在诵念《法华经》。至此，法达终于完全从执念经文的迷妄中得悟，欢喜地跳起来，并作此偈。

历久弥新说名句

禅宗在慧能与神秀各据南北一方后，产生了南北二宗顿悟与渐修的分歧。跟随神秀的门人往往讥讽慧能不识文字，但神秀却对门人说，慧能主要靠心的体会而悟得般若智慧，在这方面自己深感不如，况且慧能又有五祖亲传衣钵，定是有过人之长处。他只恨自己不能长途前往，与慧能一同参究佛法，更告诉弟子可以前往广东曹溪拜见慧能，或许能解除心中疑惑。后来神秀的弟子志诚便动身前往曹溪听法。

此外，原名慧明的道明禅师，年少时曾经跟随五祖弘忍大师出家学习，但未能得法。后来问法于六祖慧能大师，六祖告诉他：“不思善，不思恶，哪个是你本来面目？”慧明立刻省悟了，遍体流汗，哭泣着礼拜六祖，说：“我虽然在黄梅弘忍大师那儿学习，其实还没有了解自己本性的真面目。今天承蒙您指点领悟的门径，如人饮水，冷暖自知。”每个人曾饮水，但水是冷是暖，只能由个人领会，而不能用言语形容，用此比喻对任何事物只有亲身经历，才能体会个中滋味。禅宗的证悟也必定要亲身实践，而非谈玄说妙，因此，不足为外人道。慧明于是拜慧能为老师，也因避讳老师的名号，改名道明。

“经诵三千部，曹溪一句亡”，这些原先曾经师事他人的禅僧，都像执迷于自以为有许多功德的法达一样，在六祖的一句话中，得到了启示或消解，同时发觉昨非今是，获得佛法的顿悟。

72. 诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自净其意名为定

名句的诞生

诸恶莫作名为戒①，诸善奉行名为慧②，自净其意名为定③。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 戒：戒律；指行为的约束。

② 慧：智慧；指对生命、世界真相的解悟。

③ 定：禅定；即意志的锻炼。

语译：一切恶事都不可以做，就叫做"戒"；一切善事都要切实奉行，就叫做"慧"；自己清净心中的意念，就叫做"定"。

名句的故事

佛家有所谓导向解脱的三种修行，即戒学、定学、慧学，合称"三学"；三学也涵盖了佛法的全部内容。其中"戒"可以防非止恶，"定"可以息虑静缘，"慧"可以破除迷惑、以证真理。志诚禅师原是在北宗神秀的门下，他被指派到南方六祖慧能处听取佛法，然后再回来向神秀报告；等志诚来到南方，六祖便问志诚神秀是如何与弟子们解说"戒、定、慧"三学，志诚向六祖转述神秀的说法是："诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自净其意名为定。"

事实上，神秀讲法之依据，源出于佛教原始教义《增一阿含经》，其中提到迦叶尊者问阿难尊者说："何等偈中，出生三十七品及诸法？"阿难回答："诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。"阿难以这四句偈，总摄一切佛教，包括十方三世诸佛也都不离此一原则，身口意行，常修清净；其言"诸恶莫作"即是诸法的根本，以便生出一切善法，而"善法"即是心意清净。至于迦叶口中所说"三十七品"，指的是"三十七道品"，为佛教使修行者达到觉悟的方法，共分七类三十七项，计有四念处、四正勤、四如意、五根、五力、七觉支和八正道。

在《六祖坛经》中一再提到"南顿北渐"的分歧，从六祖和神秀对"戒、定、慧"各持不同的见解，便可发现两派歧异的端倪。北宗主渐修的神秀，其以佛教原始教义"诸恶莫作，众善奉行，自净其意"来解释三学，教导门人不可作恶，奉持一切善事，使意念清净无染；南宗主顿悟的六祖，虽不否认神秀之教确实可以接引普通智慧的"大乘人"，但对于悟力不凡的"最上乘人"，六祖提出另一层次的修为，即是："心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定。"意为一切万法皆以自性为体，只有从自性生起作用，才是真正的"戒、定、慧"。

历久弥新说名句

东土禅宗四祖道信，除有法嗣五祖弘忍之外，另传有一旁嗣牛头法融，《五灯会元》记载四祖与牛头法融的一段传法因缘。某日，四祖遥观天象，看见牛头山上出现紫云，知有奇人住在山中，决定亲自走访一趟。四祖入山之后，果见一僧人端坐自若，完全没有顾忌旁人的存在，此僧正是牛头法融。四祖问牛头法融说："你在这里做什么？"牛头法融答："观心。"四祖再问："观是何人？心是何物？"牛头法融一时无语，随后起身作礼，问说："大德高栖何所？"四祖："贫道没有固定所在，有时去东，有时去西。"牛头法融："那你认识道信禅师吗？"四祖："你为何问起这个人呢？"牛头法融："因为我向往他的德性已经很久了！希望以礼拜见他。"四祖："道信禅师就是贫道。"接着四祖在牛头法融

坐禅的石头上写了一个“佛”字，牛头法融不解其意，稽首向四祖请教。

四祖这才开始对牛头法融讲法，其言：“夫百千法门，同归方寸；河沙妙德，总在心源。一切戒门、定门、慧门，神通变化，悉自具足，不离汝心。”接着又说：“不作诸善，不作诸恶，行住坐卧，触目遇缘，总是佛之妙用，快乐无忧，故名为佛。”四祖在此传法给牛头法融，随即返回双峰山终老。四祖对牛头法融阐述“戒、定、慧”三学皆不离方寸本心，意指佛性人人具足；又言“不作诸善，不作诸恶”亦即一切善法、恶法都是世间幻相，人应顺应本心，自然看待万物事理，佛就在自己的心中。

唐朝诗人白居易问鸟窠道林禅师：“如何是佛法大意？”鸟窠道林回答：“诸恶莫作，众善奉行。”白居易听了相当失望，他原以为禅师会讲出什么深奥的义理，便说：“禅师，你说的道理连三岁小孩子也知道啊！”鸟窠道林笑着说：“是啊！三岁小孩子虽然都知道，但八十岁的老翁却是做不到呢！”白居易听了脸色大变，马上收起先前不以为然的傲慢态度，恭敬地向鸟窠道林作礼而退。“诸恶莫作，众善奉行”是大家平时朗朗上口的一句通俗话语，不过，也正如鸟窠道林所说的，这世上又有几人可以如实做到呢？

73. 一华开五叶，结果自然成

名句的诞生

偈曰：“吾①本来兹土，传法救迷情；一华开五叶②，结果自然成。”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 吾：达摩自称。

② 一华开五叶：华，同“花”，即达摩自指。

语译：达摩祖师的偈颂曰：“我来到东土中国，是为了弘扬佛法，度化迷惑的众生；一花繁荣开出五叶，奠定了直指人心的禅门顿悟教示，自然便能结出禅宗兴盛的果实来。”

名句的故事

知道六祖慧能大师将不久于人世，他的弟子法海向他礼拜之后问：“师父您圆寂之后，佛法的衣钵将传授给谁呢？”慧能大师说：“自从我在大梵寺讲法开始，直到现在，我所讲述的内容已被人记载抄录，广泛流传，并称作《法宝坛经》了。只要依照这部书讲述，就是正确的佛法，因此你们要遵循它、守护它，按照上面所说的一代代传授给弟子，并用它普度众生。于是我只对你们传佛法，不传衣钵，因为你们都能对佛法深信不疑，并都能担当起弘法的重责大任。依据禅宗初祖达摩大师传法的颂偈，也说衣钵不该再传了。”

达摩大师所留下的颂偈，便是此名句。偈中提到的五叶，有两种说法，一是指禅宗二祖至六祖的五代祖师；另一说，则将五叶视作一个预言谶语。慧能不传衣钵给单一人，而是广传佛法，因此使得佛法大盛，产生往后的五个宗派，大力弘扬顿教法门。五叶即指六祖慧能大师之后，禅宗分为临济宗、曹洞宗、沩仰宗、云门宗、法眼宗等五派。然而两种说法都同样地预言着禅法将在后世得到弘扬，枝叶繁茂，自然能结出佛果，普度众生。

历久弥新说名句

禅宗二祖慧可禅师当初追随达摩大师学习，将自己的左臂砍断，表示不将身体看作身体，以求佛法，达摩于是将他的本名神光改为慧可，并要将佛法袈裟传授给他。慧可疑惑地问："既然师父您说过，禅法以心传心，不立文字，为何还要这件袈裟呢？"达摩大师回答："禅法是内授的，用来印证悟心；而袈裟是外传的，用来确定禅旨。虽然袈裟不根植在禅法之上，禅法也不在袈裟之内，但佛用这样的方式传付道法，我也跟着用袈裟作为信物，使后代传法之人有所秉承，学道之人确知宗旨，以断除众生的疑虑。"慧可跟随达摩九年，昼夜不离左右，大师于是告诉他："当初如来佛将清净法旨，连同这袈裟交付给大迦叶，如此代代相传，传到我手上，如今，我就将它交付给你。"这就是"传衣表信"的典故由来。

达摩大师传衣钵给二祖慧可时，留下一首偈颂，尤其"一华开五叶，结果自然成"这两句，有不同角度的解释，同时也有许多僧众想要参悟其中的道理。《五灯会元》中记载，有一僧问慧月禅师："'一华开五叶，结果自然成'后又怎样呢？"禅师回答他："脱却笼头，卸却角驮。"因为这位僧人从中而生想要悟道的欲望，已经成了束缚他自身佛性的牢笼枷锁，因此禅师要他全都脱却了下。

佛法本不需其他外在攀援才能悟得，为了表信而有物相传，乃属不得已，更何况因为想要悟道的念头，反而阻碍了自己的修行，岂不是离成佛的那天愈来愈远了吗？

74. 心生种种法生，心灭种种法灭

名句的诞生

外无一物而能建立，皆是本心生万种法①。故经云：心②生种种法生，心灭③种种法灭。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 法：通指本体的、现象的、精神的、物质的一切事物。

② 心：思想、意念、感情等的通称。

③ 灭：消散、灭除，即佛家语“涅槃”，《大乘义章》卷第二：“涅槃无为、恬泊名灭。”

语译：心外没有一件事物能够离开自性而建立，一切世间万物都是由自性而产生的。所以佛经上说：“一切事物皆因心的活动而产生，心一旦活动了，一切事物也会因此而生；若心的活动停止了，则一切事物也随之消失。”

名句的故事

印度马鸣菩萨于《大乘起信论》中言道：“世间一切万物，都是由心起动，因妄念而产生。所以世间一切万物的分别，都是自心分别，只要离开了心，就没有万象可分别了。应知道世间万物一切的境界，都是依众生的无明与妄心而产生存在的，所以世间一切万物，其实就好像映在镜中的影像，是无法捕捉

到实体的。只因为心是虚妄的，所以心为无明所动而产生种种万象，若无明消灭了便还归本心，则种种万象皆消灭。”

韶州曲江僧人法海初见六祖慧能大师时问道：“心即是佛，这句话怎么理解？”六祖回答：“从前你未生正念时是心，从今往后你的正念不灭即是佛。造就万般物相的即是心，超然脱离一切物相即是佛。”当六祖自知即将不久人世前，仍谆谆告诫众门徒：“你们的自身本心就是佛，对此不要再有怀疑。外在事物没有能够离开自性而建立的，世间一切万物都是由本性而生，所以佛经上说：‘心作用了，则世间种种事物随之产生；心停止活动了，则世间种种事物也随之消失。’我担心你们内心仍有迷惑，不能领会我的意旨，所以再次嘱咐你们，希望你们能够悟见本性。这就是顿教法门，想要救世度人靠的是自己的修行啊！”

历久弥新说名句

有位异见王轻率地毁弃佛、法、僧三宝，达摩祖师知道后便命弟子波罗提去教化他。异见王见波罗提问道：“你是正人？还是邪魔？”波罗提回答：“我非所谓的正邪，而是来规正邪见的。大王的心若正，我就无邪正之别。”国王虽然感到惊异，不过态度仍很傲慢地问道：“什么是佛？”波罗提回答：“见性是佛。”国王：“大师是否能见性？”波罗提：“我能见佛性。”国王：“性在何处？”波罗提：“性在作用中。”国王：“是什么作用？我并没有看到。”波罗提：“现今正在作，大王自己看不见罢了！”国王：“我是否也有呢？”波罗提：“大王如果作用了，无处不是；如果不作用，连自己的身体都难以看见。”国王：“如果作用时，它分几处显现？”波罗提：“如果出现时，分八处出现。”国王：“这八种情形，您一定要为我解说。”波罗提：“在胎为身，处世名人。在眼曰见、在耳曰闻、在鼻辨香、在口谈论、在手执捉、在足运动奔跑。普遍出现在无所不包的大千世界，又收摄在一颗极微小的尘埃中。认识的知道是佛性，不认识的称作精魂。”国王听了，

立刻开悟，向波罗提忏悔以前的过失，从此经常询问佛法要旨，朝夕不息，忘了疲倦，直到九十岁才死去。

本来无一物，何处惹尘埃

——禅无欲求

75. 求法即善，觅祖即恶

名句的诞生

我呈偈①意，求法即善，觅祖即恶，却同凡心②夺其圣位奚③别？

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 偈：音记，佛教文学的诗歌，无韵，多由四句构成。

② 凡心：世俗之心。

③ 奚：哪里，表示疑问语气。

语译：我向师父呈上自己所作的偈是为了求法，这是善行，但作偈的目的若是为了求得衣钵宗祖之位，那便是居心奸恶了，这样一来，与那些抱持着贪欲，而想要争夺六祖之位的世俗凡人有什么差别呢？

名句的故事

五祖弘忍大师想要将衣钵传给门人，于是令众人各作一首偈诗呈上，若当中有悟得佛法智慧的，便为禅宗六祖。众门徒听到五祖的吩咐便私下议论，以为衣钵非当时教授师神秀莫属，不如以后就跟从神秀学禅就好了，何必白费力气写偈诗呢？

神秀知道众人的想法，心里暗自思忖："大家之所以放弃作诗上呈，只因我是他们的教授师。要是我不写诗上呈，弘忍大师如何知道我心中对佛法见

解的深浅？我的诗若是为了印证所学得的佛法，那便是好的念头，若是为了借此谋得六祖的地位，那便是居心不良了。这样的做法，跟用凡俗欲望之心去夺得圣位，又有什么差别呢？但若不进呈偈诗，就永远不能得到佛法的印证。这真是太难、太难了。”

神秀因为有此考虑而心神不安，几次走到五祖门前想要呈诗，都退了回去，四天之内前后徘徊了十三遍，还是没能成功送上偈诗。后来神秀想到，不如就将诗写在走廊墙壁上，让五祖自己看见，若得五祖称赞，才承认诗是自己所作；若五祖觉得诗写得不好，就枉费自己多年修行，更不用说能修得佛道了。于是神秀在半夜时分手执灯火，将诗写在走廊上，并为此坐卧不安，直到天明。

历久弥新说名句

唐朝孟棨《本事诗》中记载了陈朝乐昌公主“破镜重圆”的故事。才貌出众的乐昌公主嫁给太子舍人徐德言为妻，极为恩爱。但因陈朝衰败，国家局势危急，徐德言与妻子将铜镜折断各持一半，并约定倘若两人因国家灭亡而分离，将在正月十五当天于市街上出售破镜，作为相见的凭借。陈朝灭亡后，乐昌公主流落越公杨素家中，备受宠爱，徐德言却流离失所。终于在正月十五当天，京城市集上出现一名以高价卖半面破镜的老人，徐德言知道是公主派来的人，拿出自己的破镜与老人之镜相合，并在镜上题诗，请老人送交乐昌公主。公主见镜百感交集，既心系丈夫，又有愧杨素宠爱之情，于是终日以泪洗面。杨素知道此事后，命人找来徐德言，让他们夫妇见面，但公主只留下一首诗：“令日何迁次，新官对旧官。笑啼俱不敢，方验作人难。”杨素看了，非常同情两人的遭遇，便让两人一同回到江南白头偕老。

当乐昌公主在杨素府邸与徐德言相见时，一边是与自己结发的“旧官”，一边是情深义重的“新官”，处境尴尬的她，默然无言，不知该如何表达心中激动的情绪，只好留下这首诗。对照神秀想要向五祖上呈偈诗，又考虑“求法即

善，觅祖即恶”的挣扎，与乐昌公主“笑啼俱不敢”的左右为难，是否很相像呢？

76. 时时勤拂拭，勿使惹尘埃

名句的诞生

身是菩提树，心如明镜台①；时时勤拂拭，勿使惹尘埃②。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 明镜台：清明光亮的镜台。

② 尘埃：原指飞扬的灰土；此引申为感官接触的对象。佛家将心和感官接触的对象分成色、声、香、味、触、法，合称六尘。

语译：人身如是一棵能自我觉悟的树，人心好比一面清明光亮的镜台；时时刻刻不忘勤加拂拭，莫让身心沾染世俗的尘埃。

名句的故事

此四句偈乃中国禅宗五祖弘忍门徒神秀所作，五祖门人称神秀为“上座”，可知其在寺中地位崇高。偈中神秀将人身比喻成菩提树，当初佛家圣人

释迦牟尼正是在菩提树下了悟生命的真相，证道成佛；他又把人心比喻为映照所见物的明镜，提醒修行者时刻精进，不要让外来的杂念妄想，像尘埃般污染了本应清净的身心。

五祖为了挑选禅宗衣钵传人，吩咐所有门徒各作一偈，写下对佛性的体悟，以此看出何人彻悟佛法真义；岂知众人认定五祖衣钵非传神秀莫属，大家也不作偈，只待神秀呈偈。神秀经过一番苦思，把这首偈写在走廊墙上，五祖看见之后，召集门人对墙上偈焚香礼敬，宣说“依此偈修，免堕恶道”，门徒听了无不对神秀的偈频频称颂；等到夜半三更，五祖私下唤来神秀，指出其偈“未见本性，只到门外，未入门内”，希望神秀再作一偈，若得入门，便将衣法交付之。不过，神秀终未能再作出偈来，衣法最后由不识字的六祖慧能所得。

自五祖之后，禅宗分流成“南能（慧能）北秀（神秀）”两派，神秀这首偈也成了主“渐修”的代表作，和主“顿悟”的六祖各自拥有众多弟子。历来人们多以神秀“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”不如六祖“本来无一物，何处惹尘埃”境界之高，所以五祖才会舍神秀、立慧能为禅宗六祖。但实际上，神秀并不曾否定自性本净，其要“勤拂拭”的也是因外缘生起的“妄心”，而非如“明镜”般光洁的“本心”。然根器不凡的六祖，在听了神秀的偈后，即以“本来无一物”直指本心不染不着、无垢无净，此一见地让五祖决定立其为传人。

历久弥新说名句

中国禅宗初祖为来自印度的菩提达摩，他将阐述大乘佛法如来藏的《楞伽经》传授二祖慧可，此书也成了禅宗历代祖师讲经说法的重要依据。神秀在五祖弘忍门下日久，其“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”便是深受《楞伽经》思想的影响，如经中有云：“虽自性净，但客尘覆故，犹见不净。”表明自性虽然清净，却为“客尘”所覆盖，使人不见清净本心。《楞伽经》主张本心自净，只因执迷于世俗外相，以致心蒙受遮蔽，人若能透过修行和实践的功夫，则可臻至佛地。

《杂阿含经》是释迦牟尼在世时对其弟子讲法的一部教理经典。其中记载舍利弗有一日到舍卫城乞食后回到住处，他洗了脚拿出坐垫，再到林中坐禅，等其坐禅完毕便去见释迦牟尼。释迦牟尼问舍利弗说："你刚从哪里过来？"舍利弗回答："我刚从树林禅坐后过来。"释迦牟尼又问："你今天入的是哪一种禅？"舍利弗答道："我今天入的是'空三昧'禅。"释迦牟尼因而称许舍利弗说："想要入这种能证知诸法空相，还能够出生万法空性心的禅，实在是很不简单啊！无论何时何地都要系念修学，眼睛看到任何东西，心中完全不起色、爱、念、染，如果有的话，就要用对方法守住意念来修持，好比身上的衣服着火，就要赶紧用最有效的方法扑灭一样。"可见佛陀在教导弟子时，也有采取渐修之教，强调自我观照与时刻反省的重要。

北宋茶陵郁禅师在过桥时不慎跌倒，他爬起来用手拍落衣服上的灰尘，就在拍打的当下，茶陵郁禅师领悟自性原与佛性无异，于是写下一偈："我有明珠一颗，久被尘劳封锁。今朝尘尽光生，照破山河万朵。"其中"明珠"象征人人本有的光明佛性，纵使外在沾染无数尘埃，烦劳人的心志，依然不减其无瑕本质，只待"尘尽"的刹那，自性所展露的光芒，足以遍照山河大地。

77. 本来无一物，何处惹尘埃

名句的诞生

菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？

——《行由品》第一

完全读懂名句

语译：人身本就不是菩提树，人心也不是明镜台。人的身心皆是虚幻假有，本无实相，要到哪里去沾染尘埃呢？

名句的故事

这首偈可谓六祖慧能的“得法偈”，使他从一个在寺中做粗活的小人物，还被唤成是岭南獦獠（南方未开化的蛮族）的文盲，一跃成为中国禅宗的第六代祖师。

当六祖听到神秀写在廊上的偈：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”他便知神秀未见本性。“菩提”是无形无相的觉性，“明镜”是不垢不染的清净本心，人的身躯不过在世间短暂停留，看似有形有相，实是虚幻假相；亦即生命是有限度的，但具有自觉的本心则完全不受此一限制，这也正是众生可以成佛的超越根据。

人身肉体是由各种元素组成，人心苦乐是出生之后，经过外在环境所形成的意念和感受，这些都是虚妄不长久的，唯有本心是真如不染、如实真常，但本心也同人的身心一样绝不是物，所以六祖以“本来无一物”之“无”，直指神秀“时时勤拂拭”落入“有”的执念。这场攸关中国禅宗第六代传人的偈颂竞赛，因神秀着重在扫除虚妄外相，反而让自己陷于“有相”的泥沼，六祖着重在提指人明心见性、识得本心，对外自是通达无碍，成为五祖弘忍心目中不二的接班人选。

据《六祖坛经·顿渐品》记载，六祖和神秀其后各在南北传教，彼此并无争胜之心，但两派弟子却为了“南顿北渐”的高下争论不休。照理而言，六祖得到五祖的法嗣，在见地上绝对胜过神秀，但“顿悟”之教在现实上也有其吊诡之处，比如六祖一方面说“凡夫即佛”，一方面又说神秀“渐修”法门接引的是“小

根智人”，自己所讲的“顿悟”法门是“最上乘”，且是“为大智人说、为上根人说”，这意味着凡夫虽都具有成佛的根器，但凡夫未必皆能成佛。

换句话说，成佛的根器人人本自有之，不假外求，但像六祖一样能够当下顿悟、直探本心的大智人、上根人毕竟少数，芸芸众生大抵是小根智人。故不管依循渐修或顿悟之教，其终极意义都在引导众生体悟本心自净，发掘内在成佛的宝贵种子。

历久弥新说名句

《老子》第十一章中“无之以为用”的“无”字，意在教人不执著于“有”，方能保持心灵的自主，体悟究竟真实之道。再看六祖慧能“本来无一物”同样也是运用“无”字，表明自性本心从来“非物”、“非有”，故能生出菩提般若的智慧。

明朝人吴承恩《西游记》也出现不少充满禅机的诗作，如《西游记》第十四回：“佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛，没模样，一颗圆光涵万象。无体之体即真体，无相之相即实相。”诗中“无物又无心”指的是一种超越有无的概念。所谓佛，就是自己的真如本心，也是人身最宝贵之处，又可称之为法身佛；真如本心虽说无形无相，却可以圆融包容宇宙万相，无私无我，所以才说无体之体、无相之相是最真实的体相。

另在《西游记》第八十五回有一首今人耳熟能详的诗：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”灵山，原指印度灵鹫山，是释迦牟尼住世时说法讲道的地方，后人多引申为修行处所。全诗意在表明，灵山就在自己的心中，本心即是佛，但大家仍然习于不远千里，苦苦地向外去求佛、拜佛；亦即佛法的灵验与否，只在自己是否明心见性，真正要修的也是自己的心，除此之外，别无他物。

清人曹雪芹《红楼梦》第二十二回描写贾宝玉看戏时为了细故，惹恼了史湘云和林黛玉，造成两位女孩的不谅解，存心与其怄气。其后，贾宝玉回到房

间，想到自己努力讨好两人，却换来一身狼狈，里外不是人，不禁号啕大哭起来，提笔写下一偈："你证我证，心证意证。是无有证，斯可云证。无可云证，是立足证。"意思是说，你我都想从彼此身上得到感情的印证；只有等到无须证验之时，方谈得上感情的彻底觉悟；到了万境归空，什么都无可印证，才是真正的立足之境。

此偈当夜透过贾宝玉的贴身侍女袭人，辗转传到林黛玉的手中。次日，史湘云和林黛玉早已忘了先前看戏时的芥蒂，并拉着薛宝钗一同研究贾宝玉的偈诗，三个女孩结伴去找贾宝玉，还齐声拍手取笑他说："这样钝愚，还参禅呢！"林黛玉甚至指出贾宝玉的偈诗，后面应该再续上两句："无立足境，是方干净。"意为连立足之境也没有了，才算是真正的干净。薛宝钗一听，直道贾宝玉的偈诗，好比当年神秀之偈，林黛玉再续的诗句，方是大彻大悟，与六祖所写"本来无一物，何处惹尘埃"意境相同。贾宝玉原以为自己了悟禅理，不料众女孩比其更具慧根知觉，只得笑着说道："谁又参禅，不过一时顽话罢了！"连忙替自己找个台阶下。

78. 行者、行者，我为法来，不为衣来

名句的诞生

行者[①]、行者，我为法来，不为衣来。

——《行由品》第一

完全读懂名句

① 行者：尚未剃度，而过着出家生活的佛教徒。

语译：行者、行者，我是为求法而来，不是为抢夺衣钵而来的。

名句的故事

六祖慧能得到五祖弘忍所传的衣钵之后，弘忍恐怕有人将因传法的袈裟而加害慧能，因此命他尽速离去，并亲自摇橹送他渡河。

慧能告别弘忍之后，出发往南行，花了两个月的时间来到大庾岭，在他身后果然有数百人尾随着追来，想要夺得衣钵袈裟。这其中有一名僧人叫做陈慧明，曾经有四品将军的封号，此人性情暴躁，却是全心全意地参究佛法。他跑在追随的众人之前，就要赶上慧能。慧能于是将衣钵丢在石头上，说："这袈裟是佛法传承的信物，怎么能用暴力来抢夺呢？"说完便藏匿在草丛当中。慧明赶到后，想将石头上的衣钵提起来，却怎么也拿不起来，情急之下，于是大声呼喊着："行者、行者，我是为求法而来，不是为抢夺衣钵而来的。"慧能闻后现身，盘腿坐在石上。慧明向他行礼，请慧能为他说佛法。慧能答道："既是为了法而来，那么就摒弃一切世俗的欲望，专心一致，心无杂念，我才为你讲法。"慧明静坐吐息良久，后受慧能开悟，与慧能一同尊奉五祖弘忍为师。慧明问慧能，自己今后将何去何从？慧能回答："遇到地名有'袁'字的就停下，地名有'蒙'字的就住下。"后来慧明果然在袁州蒙山住下，宣扬佛法。

历久弥新说名句

因为接受了五祖所传的衣钵，许多欲夺取衣钵的门徒迹追而来，不断追

赶,使得慧能只好过着躲藏的日子。当他在广东韶州宝林寺开堂讲法九个月后,有一帮抢夺衣钵的门徒便闻风前来,慧能于是就躲到前山里头,但是那些人无所不用其极,竟然放火烧山,幸好慧能躲在石头缝隙中,才幸免于难。接着他逃到怀集与四会两城间的地带,想到五祖弘忍大师曾经告诉过他:“逢怀则止,遇会则藏。”于是他便在此隐居下来,靠着躲藏在猎人的队伍中生活。慧能跟着猎人四处狩猎,为他们看守猎网,在肉锅中吃锅边菜,饱经苦难,就这样经过十五年的岁月。十五年过后,觉得该是下山弘法的时候了,于是才结束躲藏的生活,为禅宗法门不致断绝而讲演佛法。

《景德传灯录》中有则记载,丹霞天然禅师在慧林寺中修行,有天遇到冬季大寒,他竟将木佛焚烧了来取暖。有人听到此事,不断讥讽他是叛教异徒,但禅师说:“吾烧取舍利。”意思是说,烧木佛是为了取得舍利子。有人问他:“木头哪里有舍利子?”禅师回答说:“若木头没有舍利子,那你们又为何责怪我焚佛?”

像丹霞天然禅师这样呵佛骂祖的事,在禅宗文献中经常出现,目的都是要打破人心中的执著。木佛只是偶像,没有佛性,所以能烧;代表信物的衣钵袈裟,同样也是身外之物而已,重要的还是心中佛性的领悟。

79. 一切即一,一即一切

名句的诞生

善知识,心量广大,遍周法界①。用即了了分明,应用便知一切②。一切即

一③，一即一切。来去自由，心体无滞，即是般若。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 法界：宇宙间的一切事物及现象。

② 一切：所有事物所呈现的境相。

③ 一：相同的本性。

语译：各位信众，心的容量范围广大，可以包容整个宇宙。运用它时，宇宙万象便历历分明地显现出来，适应感受后便能够认识所有一切事物的境相。一切事物的境相都有着相同的本性，就是人心的显示；人心的显相便是一切事物的境相。只要能够来去自如，心性无所牵挂，那么就是佛门的般若大智慧。

名句的故事

唐高宗仪凤元年（公元676年），六祖慧能大师来到广州法性寺，印宗法师知道他是黄梅的传人后，便为他剃发、授具足戒，同时拜他为师，于是六祖就在寺内菩提树下开始讲授五祖弘忍大师的东山法门。隔年，应曹溪信徒的邀约，由印宗法师与僧俗千余人，亲送六祖至宝林寺弘法。

当六祖初到法性寺讲法时，有位韶州刺史韦璩深受感动，后来六祖回到宝林寺，韦刺史与随从也来到此地，邀请六祖到曲江城大梵寺讲堂升座弘法，并为他举办大型斋会。六祖为众人讲述了顿教法门："菩提般若的智慧是每个人本来就具有的，只因为心被迷惑了，所以不能自悟，须了解人的本心即是佛，离开了自己的本心就不会有别的佛了。心的包容量广大，可以涵盖整个宇宙万物，随着心的作用，世间万相便会历历分明地显现出来；且在适应世间万相变化时，心便能得知一切。能够体会心、境二者并无差别，一切外境即是一

心，一心即是一切外境，那么心就可以无所滞碍，来去自如，不受迷惑，这就是佛门的般若大智慧。”众人听了，内心充满欢喜，深受感动地向大师行礼，赞叹地说：“真是太好了，没想到岭南之地竟然有活佛出世啊！”

历久弥新说名句

江州刺史李渤曾经问归宗智常禅师道：“教义中所说的：须弥山能够容纳芥子。我自然不怀疑。但说：芥子内能容纳须弥山。恐怕是荒谬之论吧？”智常禅师反问道：“人们传说您读了万卷书籍，是不是真的？”李渤回答：“是的。”智常禅师便说：“从您的头顶到脚跟之间的那颗心不过如椰子那么大，那么您所读过的万卷书籍放在哪里呢？”李渤听了，不得不低头称是。心量的范围无限大，世间任何事物的境相，都是法相，所以一法摄万法，一即一切。

有位三藏法师问道：“真如是否有变化？”越州大珠慧海禅师回答：“有变化。”那三藏叫道：“禅师错了。”慧海反问道：“是否有真如？”三藏回答：“有。”慧海说道：“如果认为没有变化，那一定是个凡僧。你难道没有听过，所谓善知识，能够回转贪、瞋、痴三毒为三聚净戒；回转眼、耳、鼻、舌、身、意六识为六神通；回转烦恼为菩提；回转无明为大智慧。真如若没有变化，那三藏真是自然外道了。”三藏便说：“如果是这样，真如就有变化。”慧海说道：“如果执著于真如是有变化的，也属于外道。”三藏问道：“禅师刚才说真如有变化的，现在又说真如是没有变化的，那什么才算是正确？”慧海回答：“如果是了然明心见性之理的人，就好像是摩尼珠五色辉耀，说它变化也对，说不变化也对。如果是不见性的人，听说真如是变化的，就作变化的理解；听说真如是不变化的，就作不变化理解。”三藏赞道：“由此知道南宗实在深不可测。”真如变化与否在于是否明心见性，心性若无所滞碍，来去自如，便可不受迷惑。

有位尼姑来到婺州金华山俱胝和尚的庵里，戴着斗笠，拿着锡杖，绕着俱胝走了三圈，说道：“说得出来就拿下斗笠。”就这样问了三遍，俱胝都不能回答。过

了几天，杭州天龙和尚来到庵中，俱胝便将此事请教他，天龙竖起了一根手指头指示俱胝，俱胝即刻就领悟了。从此以后，凡是有学参佛法的僧人来到，俱胝和尚只是举起一根手指，再也没有其他的提示。庵里的一个童子在外面被人提问："和尚在讲说什么法要？"那童子便竖起了手指。童子回庵后告诉了俱胝，俱胝就用刀砍断了童子的手指，童子痛得大叫跑出门去，俱胝唤了他一声，童子回头，只见俱胝竖起了一根手指，那童子便豁然领悟。天龙和尚对俱胝"竖一指"，是指示世界万事万物皆归于平等，即"一"，所谓"万法归一"，而"一"又涵摄三千大千世界，故一相即是实相，实相就是空相，所以，当俱胝砍断童子一指，便表示俱胝与童子的省悟处并不在指头上。童子因指头砍断而大悟，所悟的即是空相，即一归于空，所谓"一障一切障"，而"一断一切断"，便是这个道理。

80. 一念愚即般若绝，一念智即般若生

名句的诞生

"般若"①者，唐言"智慧"也。一切处所，一切时中，念念不愚，常行智慧，即是般若行。一念愚即般若绝，一念智即般若生。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 般若：为梵文 praj 倘的音译，读为拨惹，简单地说，即为"智慧"。

语译：所谓般若，就是中国语文所谓的“智慧”。任何处所，任何时候，念念之间不陷于愚昧，总是遵循般若智慧行事，这便是能以般若之心念修行实践。一念愚妄，般若即刻灭绝；一念通明智慧，般若即刻显现。

名句的故事

佛法教义所谓的“般若”，包含世俗所谓的智慧、佛法修行的真实观照等义。而六祖慧能强调“直指本心，见性成佛”的顿悟，可知“般若”是为一“既超越又内在”，而不离世俗的智慧。又因佛教以“缘起性空”为前提，以为一切依因待缘而起，亦将依因待缘而灭，而空无自性。故主观地理解，“般若”为虚无；然此佛法尚须落实到现实生活之修行始得显现，故“般若”亦为实有。于是此兼具“非有”、“非空”之性格，便成就般若之“特殊普遍性”。而《坛经·般若品》正是六祖慧能对于佛法般若智慧的存在、作用，以及豁显途径的说明。

“一念愚即般若绝，一念智即般若生”，即凭借世俗之智慧及修行以证成般若，却因一念的“愚”、“智”，而有不同的结果。这样的观念在《坛经》中多次提及，如《般若品》所言“前念迷即凡夫，后念悟即佛”，或是《付嘱品》“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生”等等。由此可知“般若”与世俗的智慧和修习关系密切，在任何时间、空间都从未离开过世俗的智慧。而这也正是禅宗于天台圆教“教外别传”的最佳表现。

此外，名句亦突显起心动念的重要性。在《地藏菩萨本愿经·利益存亡品第七》中，地藏菩萨曾言：“我观是阎浮提众生，举心动念，无非是罪。”凡人修持不足，起心动念，常常就是恶因，于是慧能祖师借此提出般若行一说，更强调意念的重要，正是希望各位师友能从根本的意念上做改变。

般若虽为佛法修习之圆融境界，然尚待落实于世俗的实践方能豁显。名句所言，正体现了禅宗“即世修行”的特色。

历久弥新说名句

在名句中，我们了解到内求般若的根本途径，以达到“丈夫、天人师、佛”的境地。“般若”于是慢慢成为一切高妙境界的代称。

刘勰为南朝梁著名之文学评论家，所著《文心雕龙·论说》极言“论”的道理、体裁、重要性及名家名作。又以为魏晋时期文人好论“有”、“无”，然而如果偏于一隅，不算是体认了真正的道理，如果能“动极神源”，即动用心思，深入探究思想神妙的本源，才算是达到“有无”的最高境界。他以“般若”形容此一绝妙的境界：“其般若之绝境乎？”刘勰少时家境清寒，终生未娶。曾依随沙门僧十余年，因而精通佛典；又有《文心雕龙》传世，和唐朝刘知几的《史通》、清朝章学诚的《文史通义》，并称中国文史批评三大名着。刘勰以佛法教义之专名用在文学批评，既符合时代潮流，文意也更活泼了。

81. 离境无生灭，如水常通流

名句的诞生

何名“波罗蜜”①？此是西国语②，唐言“到彼岸”，解义离生灭。著境生灭起③，如水有波浪，即名为此岸。离境无生灭，如水常通流，故号“波罗蜜”。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 波罗蜜：古印度语的音译，意思是“渡到彼岸”，指凡夫在生死苦海中浮沉，一旦游到岸边就安全。用来喻指修行者断除生死烦恼，出离轮回，到达没有生死的彼岸。

② 西国语：西国指印度。佛教经典由印度传入中国，在经典翻译的过程有很多词语是采用音译，像“般若”、“波罗蜜”之类。

③ 著境生灭起：佛教认为“缘聚则生”，“缘散则灭”。外在事物不断变化，人的内心执著外在的环境，跟着七上八下，喜、怒、哀、乐而不自知。常常是“有所住而生心”，这就是著境生灭起。

语译：什么叫“波罗蜜”？这是印度的话，中国语译作“到彼岸”，它的本义是超脱生灭。执著境，生灭就兴起，就像水起波浪，有波浪的生灭境，这就叫“此岸”。脱离境，就没生灭，好像水的永远通流，这就叫“彼岸”，所以称作“波罗蜜”。

名句的故事

维摩诘居士是释尊的崇拜者，长期以来就对佛做各种供养，常常行善，聆听佛的深奥义理。所以，他不但精通大乘之道，也因懂佛的教理而开悟。开悟之后的维摩诘仍然持续他的善行。

有一次，维摩诘为了方便引导世人，乃示现病重，躺在床上，痛苦地呻吟着。那些崇敬他的人听说他患病在床，上自国王大臣、王公贵族，举凡有声望和地位的人，都纷纷前来探病。访客们个个面露忧心的表情。

他却对这群访客说：“蒙你们来看我的病，我十分感激。不过，诸位要明白，人的身体并不能永远存活。它不是永恒的，总有一天会腐朽消失。大家不要对这个无法依赖的肉体执著不放。诸位不要执著于这不净而又像浮云般捉

摸不定的肉体，应该追求更永恒，并且充满生命光辉的佛身。"他面对来探病的访客，解说无常、苦、空和无我等四相，指点他们不要依赖泡沫般的肉体，眼前所见的相都是虚幻的，应该设法得到常住的法身，远离生、灭的彼岸。

访客听见他的说法，一种渴求佛道的菩提心，立刻汹涌而出。

历久弥新说名句

《华严经》形容"心如工画师，能画种种物"。我们的心好像一个"画家"，可以画山水，画花鸟，画人物，"天堂地狱"可以都是由我们的心所造，所以佛经上说："若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。"

但是，这些由心所画的，多彩多姿的各种相，都会随着时间消失变化，所以不是永恒的。一旦执著于这些现象，便会起妄心，而有了生灭。

禅宗的二十三代祖师鹤勒那尊者，每次行走时，便有一班仙鹤跟着他。不论他走到哪，鹤就跟到哪。有一次，鹤勒那尊者就问二十二代祖师摩拿罗尊者说："是有什么样的方便法门，可以让这群鹤得到人身，并得到解脱？"二十二代祖师便说了一个传法偈："心随万境转，转处实能幽。随流认得性，无喜亦无忧。"人的心经常被外界的现象所迷惑，以致世事像走马灯般变幻无常。人的心要是能随着万境转，就有万种境界呈现眼前。倘若能不执著于外界的事物，而像行云流水般地委于无心的人生流水中，达到无心、无我的境界，便可自由无碍。若是心不能随着境转，一旦执著于见境上，便会起了生灭。

82. 于一切法，不取不舍，即是见性成佛道

名句的诞生

悟此法者，即是无念①、无忆、无着，不起诳妄，用自真如性②，以慧观照。于一切法③，不取不舍，即是见性成佛道。

——《般若品》第二

完全读懂名句

① 无念：没有妄念，即正念的异名。

② 真如性：真是真实不虚，如是如常不变，合真实与如常二义的本性，谓之真如性。

③ 一切法：一般有三种说法：一是有为法，二是无为法，三是不可说法。

语译：能够领悟这一法门的，就能对世俗事物没有挂念、没有追忆、没有执著，不起虚伪妄想之心。用自身真如佛性，以般若智慧的光辉照见一切事理。对于一切法，不奢取也不舍弃，如此就是见自本性成就佛道。

名句的故事

《坛经·般若品》即是以总总实相界话语系统说明佛法般若智慧。慧能禅师在讲完了关于般若的存在、作用，及豁显途径，以下便是对于领悟此一尊贵法门后心性、意念等状态，与面对一切世间法所抱持态度的表述了。

关于这段表述，其中有几个重点，也是禅宗对于中国佛法教义继承与发

扬所强调的重要观念：首先是自真如性。禅宗主张"即心即佛"，佛性、佛法不必向外求取，本心本性即是。对于这个观念，可以从一首有趣的偈语来理解："了身何似了心休，了得心兮身不愁。若也心身俱了了，神仙何必更封侯。"

了身，即了悟自身，若要求得自身了悟，只要能明白自心，身心即能当处解脱。若能"明心见性"，身心解脱，便得活佛境界，届时又需要什么佛的名号呢？这就是真如本性的自在妙用了。

再者，是"不取不舍"的观念，如名句所述。对于"法"而言，因为一切色相话语，皆为表面，没有常住不变的本体，故不取；然而又需以文字加以表述，故不舍。对于"自身"而言，正因不取，自性才能通达灵活，显其妙用；正因不舍，自性落于现象界才有作用的对象。如此非执取亦非舍弃的观念，便成为禅宗面对佛法、面对般若佛性（自性），以及为超越一切二元对立的运用。

这样的观念，在《般若品》另一处，慧能解释"摩诃"一词时也曾经提到："自性能含万法是大。万法在诸人性中。若见一切人，恶之与善，尽皆不取不舍，亦不染著，心如虚空，名之为大，故曰摩诃。"文中即以"不取不舍"看待善恶二元，并说明若能依此而心如虚空，便是大，便是摩诃。《摩诃般若波罗蜜经》亦有云："于诸法中无取无舍，乃至涅槃亦无取无舍。"和名句意思相当，更提出乃至佛法修行最高境界——涅槃寂静亦是如此。

禅宗传至六祖，六祖承先启后，于既有的不取不舍及真如性等观念上更强调本心自性，既活泼了佛法教义，也给予人们更积极奋发的动力。

历久弥新说名句

名句所言"不取不舍"的观念，在佛法修行固然重要，然而落到世俗层面而论，亦值得我们深思。

所谓的"五、六年级生"，甚至是现在的 Y 时代、Z 时代，在中学时期一定都读过一篇课文《王冕的少年时代》。故事中的王冕孝顺母亲，善解人意，天资

聪颖，所画“没骨花卉”更是远近驰名。然而碍于篇幅，多数的学生只知道这里，到底王冕后来怎么样了呢？

话说王冕因荷花画得极好，许多人争着来买，于是改善了家境，王冕也有了时间读书。然而名气也给他惹来麻烦——他的画被作为知县馈赠翰林学士危素的问候之礼，危素爱不释手，知县为巴结危素，便要取王冕了。

王冕起初用秦老计策，托病辞退，后来不得已，只好只身离开故乡。一路风餐露宿，到了山东济南府才暂时安定下来。当时已是元朝末年，吏政败坏，民不聊生。一日清早，王冕撞见许多男女啼哭，有带着家当的，有担着孩子的，个个面黄肌瘦，衣衫褴褛。一问之下，才知黄河决堤，沿上州县被淹，百姓田庐房舍都任水淹没。王冕心知天下将乱，仍旧回家。所幸母亲、秦老一切安好，而王母见得王冕后的一段告诫十分耐人寻味：“做官怕不是荣宗耀祖的事，我看见这些做官的都不得有甚好收场……将来娶妻生子，守着我的坟墓，不要出去做官。”

不久之后，王母去世，朱元璋起兵江南，特地拜访王冕，请教服民之道。王冕于是告以“仁义”二字。后来朱元璋一统天下，王冕则终身隐居不仕。

仔细玩味王母所言，当官这事儿真的这么糟吗？还是一般人总是执著于做官带来的附加价值，而把吏事弄坏了，又自食恶果呢？故事中的王冕不执著于求官，亦不舍离世间百姓，这或许也可以说是对于禅宗“不舍不离”教义落实到世俗的作法吧！

83. 先除十恶，即行十万；后除八邪，乃过八千

名句的诞生

使君！心地但①无不善，西方去此不遥；若怀不善之心，念佛往生难到。今劝善知识，先除十恶②，即行十万；后除八邪③，乃过八千。念念见性，常行平直④，到如弹指⑤，便睹弥陀。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 但：只要。

② 十恶：佛教语，十种恶行，指杀生、偷盗、邪淫、妄言、绮语、两舌、恶口、贪欲、瞋恚、愚痴。

③ 八邪：八种邪思，指邪见、邪思惟、邪语、邪业、邪命、邪方便、邪念、邪定。

④ 平直：平等、无曲。

⑤ 弹指：时光瞬间、稍纵即逝。

语译：韦刺史啊！只要心中没有不善的念头，西方极乐世界就离我们不远；若是心中怀有不善的念头，那即便念佛求往生也难以到达。我今天奉劝诸位，要先去除十个恶行，马上就能朝西方前进十万里；之后要去除八个邪念，可再前进八千里。心心念念着真如本性，心持恒常平直，那么西方世界瞬间可达，马上能见到阿弥陀佛。

名句的故事

在这段经文中慧能强调唯有人先心存善念，“心地但无不善，西方去此不遥；若怀不善之心，念佛往生难到”，若不先要求自己持善心、怀慈悲，光想透过念佛舍愿，西方净土将永远到达不了。真正修行的人应“随其心净即佛土净”，无须“愿生西方”，“随所住处恒安乐”，不需孜孜于念佛往生西方。慧能另举例说明并不是西方就一定会比较好，东方人只要心净即无罪，西方人若心不净即便身处近佛的西方，依然是有罪的。且东方人造罪孽，还可念佛求生西方，那西方人造罪，要念佛求生何国呢？这告诉我们只有凡俗之愚不了解自性，不识身中净土，仅是愿东愿西地念佛对于修行并无太大帮助。

至于实际上该如何修行？慧能总不能假设听众都跟他一样具有慧根，所以其言：“先除十恶，即行十万；后除八邪，乃过八千。”劝诫大家先破除自身的十恶、八邪，一步步地迈向佛境。破十恶相对或许较为容易，只要克制一些外在行为，但除八邪就不那么简单，是连内心一点点邪思都需矫正，务求光明正大，心无恚愆。在十恶八邪都破除之后，就得努力见悟本性，恒常平直地修行，一旦达到顿悟，即可看到阿弥陀佛。

历久弥新说名句

在本篇名句中禅宗慧能提到佛教用语中的“十恶”，然在传统中国社会里也有十恶，且是中央刑律中甚为严重的十种罪项，分别为一曰谋反，二曰谋大逆，三曰谋叛，四曰恶逆，五曰不道，六曰大不敬，七曰不孝，八曰不睦，九曰不义，十曰内乱。这十条罪名只要犯上任何一条都是死刑，严重的话甚至株连三族、九族。这十项罪恶可分为两类——政治与伦常纲纪。前者是为维护国家安全，故若有谋反、内乱之嫌，罪刑特重；后者则是伦常之道，亦是传统帝国用以维护家国秩序的重要宣告。这十项罪名成于隋代，经唐律确认后，成为往后历朝各代的奉为圭臬。清末林则徐于《筹议严禁鸦片章程折》中就曾认为协助藏

匿贩卖鸦片者，刑责应当从重，甚至死罪，原因在于其"与十恶无所区别"。

成语当中也有使用十恶的典故，如"十恶不赦"、"十恶五逆"。此处的十恶，一般多指传统法律中的十项罪名，但亦不排除是否有佛教概念的渗透，尤其在"十恶五逆"里，五逆很清楚地就是佛教词汇，分别为杀父、杀母、害阿罗汉、斗乱众僧、起恶意于如来所。在佛教经典《观无量寿经》中说道："或有众生作不善业，五逆十恶，具诸不善，如此愚人以恶业故，应堕恶道。"此处的十恶五逆非常清楚指涉的是佛教观念。然而在元代戏曲家关汉卿的名著《窦娥冤》笔下，曾说窦娥以药毒死公公，其罪"犯在十恶不赦"，此处十恶很典型指的是中国固有十逆罪之"不孝"。因此我们对于十恶的两种意涵都应有所了解，才能更清楚地掌握文意。

84. 若悟无生顿法，见西方只在刹那

名句的诞生

但行十善[①]，何须更愿往生[②]？不断十恶之心，何佛即来迎请？若悟无生[③]顿法，见西方只在刹那；不悟，念佛求生，路遥如何得达[④]？

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 十善：与十恶相对的十种善行。

② 往生：朝往西方净土。

③ 无生：不生不灭之法。

④ 得达：能够到达。

语译：只要心行十善，又何必要发愿前往西方净土？假使不断十恶的念头，哪会有佛菩萨前来接引？若能体悟宇宙不生不灭之顿教法门，见到西方极乐世界只需刹那；若不能顿悟，光只是念佛发愿，距离遥远的西方乐土如何到达呢？

名句的故事

本篇是刺史韦璩请教慧能佛法的第二个问题。韦璩相当好奇一般僧侣常口头念“阿弥陀佛，愿生西方”，不知此对于解脱是否真有助益？慧能于是缓缓道来，再次宣扬“若悟无生顿法，见西方只在刹那”，其禅法修炼重在自修、体悟，需先从自身修为做起，外在的求生拜佛只是辅助，信徒切勿本末倒置，以为光靠信念、礼佛即可到达彼岸。

慧能“若悟无生顿法，见西方只在刹那”这句佳话，旨在破世俗念佛求生之习惯，强调顿悟生灭法门的重要，亦是树立禅宗不同于他派的重要分水岭。佛教从东汉末年传入中国，刚开始由于距离与语言的隔阂，不论是经典或部派组织都相当复杂。简言之，如我们现在众所皆知的大乘、小乘佛教，修行方式与经典根据都相当不同，但中古时期的汉人却不加区分，囫囵吞枣地大量吸收，因此当中土佛教发展到一个阶段后，“判教”就显得相当重要，重新分类、归纳，将内容不尽相同的因子析离出来。《坛经》的重要性，即在于其为禅宗第一本较正式、系统化的自述经典，故其中不少篇幅都是针对顿教、自修佛法立言。

历久弥新说名句

禅宗派别于六祖慧能时已经分离为南北禅，北方由神秀所领导，南方则

为慧能活跃的地带。然而在此之后禅宗又分裂为五家七宗，分别为沩仰、临济、曹洞、云门、法眼五宗，以及由临济宗又分裂出来的黄龙、杨歧两派，合称五家七宗。

在五家七宗中，最后以临济宗一枝独秀，此派最引人注目的即是其棒喝顿法，临济宗因此也被称为棒喝禅。临济宗创始人是慧照禅师义玄，留下有《临济录》一卷，记载义玄传法的语录与经历，文字简要、生动，但玄理寓意却格外深刻，有时挺让人摸不着边际。例如有次堂下僧人请问义玄："如何是佛法大意？"义玄一言不发，卷起袖子、拿起拂尘，大声叫喝，一手就打了下去。僧人不解，于是再问，师父又打，徒弟只好学着他叫喝，稍作抵抗。义玄这才缓缓说出原因："夫为法者不避丧身失命。我二十年在黄檗先师处，三度问佛法的大意，三度蒙他赐杖，如蒿枝拂者相似。如今更思得一顿棒吃，谁人为我行得？"原来义玄棒喝悟禅的举动乃仿自其师，透过发问、棒打，方能自我透彻顿悟，明了佛法深意，此法遂为临济宗悟法的特殊管道。禅宗借由棒喝来启迪学人根机由来已久，"棒喝"也成为警醒人们迷误的代名词，"当头棒喝"更是成为相当经典的成语，结合了棒喝行为与顿悟精神。

85. 贪瞋是地狱，愚痴是畜生

名句的诞生

慈悲即是观音，喜舍①名为势至②，能净即释迦，平直即弥陀。人我③是须弥④，邪心是海水，烦恼是波浪，毒害⑤是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳⑥是鱼鳖，贪

瞋是地狱，愚痴是畜生。

——《疑问品》第三

完全读懂名句

① 喜舍：广行施舍。

② 势至：佛教中的三圣之一，大势至菩萨。

③ 人我：指人相与我相的二元对峙。

④ 须弥：印度神话中的圣山。

⑤ 毒害：指佛教中的三毒“贪、瞋、痴”。

⑥ 尘劳：世俗事务的烦恼。

语译：慈悲无私是观音菩萨，广行施舍是势至菩萨，清净自性是释迦牟尼佛，持心平等是阿弥陀佛。反之，有人见、我见之别就像须弥山，邪恶的心就像大苦海，烦恼就像海水中的波浪，毒害之心就像海中的恶龙，虚妄之心就像鬼神，尘务就像穿梭不停的鱼鳖，只要有贪、瞋、痴之念，将沦入地狱，愚痴之心不灭就像畜生一样无知。

名句的故事

本篇名句引用许多佛教典故，解读起来较为困难，但基本上仍是维持着慧能一贯的初衷，告诫信众菩提自性需从自身做起，唯有先去除己身罪恶，才能自见成佛。在这段文章中，慧能主要举了两个正反例子，若能修慈悲、喜舍、能净、与平直，就能成佛；若修不正，不能去人我、邪心、烦恼、毒害、虚妄、尘劳、贪瞋、愚痴之心，则将继续沉浮于轮回之中。至于大势至菩萨、观音菩萨、阿弥陀佛在佛教经典里被视为西方三圣，分别代表智慧、慈悲与教化，再加上释迦牟尼佛的清净无为，慧能以四佛来勉励诸位弟子行善。

“贪嗔是地狱，愚痴是畜生”，是慧能用来劝谏人们莫犯佛教戒律中的三毒，亦即贪、瞋、痴——贪是贪欲，嗔是嗔恚，痴是愚昧。印度佛教很早就将三毒列为俗人最易犯的戒律。在唐朝玄奘西行取经之前，晋朝早有法显曾经到印度学法，他将这段西行游历写成《佛国记》一书，其中就曾经说道：“我今但欲杀三毒贼。”叙述自己修行克制住贪、瞋、痴三种毒贼。南朝著名礼佛的皇帝梁武帝，在其《游钟山大爱敬寺》诗中曾言：“二苦常追随，三毒自然烧。贪痴养忧畏，热恼坐焦煎。”这首诗叙述着梁武帝修行的苦恼，由于他是皇帝，常受尘世缠缚，即使未有眷念，却也难除三毒之恶，让他烦恼煎熬不已。

历久弥新说名句

中国的地狱思想起源自佛教，影响传统文化至为深刻。地狱是梵文中原本意指苦的世界，处于地下，有着八寒、八热、无间。在印度本土神话里原本即有着地狱传说，其主张人若生前做了坏事，死后将堕入地狱，受各种折磨来偿还过错。后来佛教兴起之后，也将此种地狱模式、轮回概念纳入思想体系，成为佛教宇宙论的重要一环。佛教于东汉末年传入中国后，地狱概念也传入中土，相较于修炼成佛，免于堕入地狱，反而成为民间社会的信仰核心，并且与中国传统信仰中的“报”结合成一体，因果报应遂成为中国化佛教强调内涵之所在。宋代文人叶梦得《避暑录话》所言最具特色，其云：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃，则因果报应之说，亦未尝废也。”“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”，语出《易经》，是我们时常听到的名句，与佛教的因果报应道理是一致的。

随着佛教盛行，唐代以后也出现所谓的“地狱变”，专门为劝善惩恶而描绘的各种地狱苦状，又称地狱图或地狱绘。这种地狱变图，不仅绘于纸上、绢帛，亦有雕刻于石窟当中，四川大足石刻、敦煌千佛洞与新疆的柏孜克里克石窟皆可见到。唐代著名画家吴道子也擅长绘制地狱变图，据说他在开元年间绘于景

公寺墙壁上的地狱变相，画成之后，"都人咸观，皆惧罪修善，两市屠沽，鱼肉不售"，让观赏者因而不敢吃肉，东西两市的屠宰肉行还因此没生意，足见其惊悚之程度。地狱变所画的内容主要依照佛经记载，分为八寒、八热以及无间地狱，内容有钉床、饥、渴、铜釜、石磨、铁丸、釿斧、豺狼、剑树、刀山、寒冰等等，与后来所谓的十八层地狱景象类同，是当时讲法说佛时经常挂出来的图画。

86. 无念为宗，无相为体，无住为本

名句的诞生

善知识！我此法门，从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住①为本。无相者，于相而离相。无念者，于念而无念。无住者，人之本性。

——《定慧品》第四

完全读懂名句

① 无住：即明白一切法境皆无自性，既无自性，便无所住著。此等观念于修行需当了悟，所以说"无住者，人之本性"。

语译：各位佛门师友、各位施主：我这顿教法门，从佛祖直至今日，首先需确立以无念为宗旨，以无相为本体，以无住为根本。所谓无相，就是面对万事万物之相，能超离其名相。所谓无念，就是内心对于一切事相不沾染、不执著。所谓的无住，是人自有的本性。

名句的故事

定慧不二、无念、无相、无住等说法，皆为慧能祖师所注重的禅宗要旨。前面既已提过了定慧的观念，此篇所录名句，则标举三无的实践，并详述其义。

无相，《定慧品》云："外离一切相，名为无相。离于相，则法体清净。"所有的外境，即外界的对象，因时空背景、环境等等影响，而表现出不同的相状，呈现在我们眼前。实则这些外境形相随时生灭，我们切不可借着感官的接触，而误认它们是实有自性的。所以若能外离一切相状，了解它们皆空无自性，如此便能自识清净本心。

无住，简单地说，就是于心念间不要有执著。《定慧品》云："念念之中，不思前境。若前念、今念、后念，念念相续不断，名为系缚。于诸法上，念念不住，即无缚也。此是以无住为本。"对此，慧能举例说明：对于世间一切或善或恶、美好的、丑陋的，乃至于亲家和冤家，若有口角冲撞，欺骗争执之时，就应了解到这些都是虚空不实的，不可加以报复陷害。也就是说明，我们念念之间，不可以还挂记着过往的境相，否则前念、今念、后念，连续不断，便成为心灵的束缚。所以若能做到念念不执著于境相，就是所谓的无住——特别要注意的是，吾人必须体认诸法（现象界中的种种事物）的空无自性，所以说"无住者，人之本性"。

至于无念，在三无中特别重要，可说是三无的根本。而无念的道理，在禅宗重要经典也多次提及。《般若品》云"知见一切法，心不染着，是为无念"、《定慧品》云"于诸境上心不染，曰无念"。故知无念，即是心念于万境无有染着——这便含有"无住"的意思。若要做到如此，便要了解一切相状皆为空无，故不住着外在的相状，这便是"无相"。三无的含义于是非常清楚了。

历久弥新说名句

魏晋时期崇尚清谈，读书人常常依据《周易》、《老子》、《庄子》三本经典的

义理，作为清谈的主题和内容。三本经典义理深奥，玄而难解，故又合称“三玄”。而王弼则是当时理解《周易》和《老子》的哲学家中，特别出色的一个。

王弼早慧而好学，十几岁时喜读《老子》，未满二十岁，就受到当时吏部郎中裴徽的敬重。当时的吏部尚书何晏提出圣人无喜怒哀乐论，王弼不以为然，进而提出“圣人有情”的观点，以为圣人高出于常人的，是神明的才性；和众人相同的，则是喜、怒、哀、乐、怨五情。有神明的才性，才能体会冲淡平和之气以贯通“无”的大道；有着和凡人相同的五情，才能感受世间的万事万物。然而圣人的情感，回应万物却不为万物所牵累。此论一出，颇受时人所重，更成为中国哲学史上重要的里程碑，名垂不朽。仔细推敲，其中“应之而无累”的精神，和所谓的“无住”、“无相”，虽起心动念而无有执著，是否有几分相似呢？任何佛法教义，尚待落于世间修行实践。

可惜的是，王弼理论虽佳，在现实中却“为人浅而不识物情”、又“颇以所长笑人”，更曾因官职遭夺而于人有恨，能知而不能行，在禅宗看来，则毫无境界可言。

87. 自心归依自性，是归依真佛

名句的诞生

善知识！自心归依①自性，是归依真佛。自归依者，除却自性中不善心、嫉妒心、谄曲②心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高③心，及一切时中不善之行，常自见己过，不说他人好恶，是自归依。常须下心，普行恭敬，即

是见性通达，更无滞碍，是自归依。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 归依：也作“皈依”，归投依靠的意思。

② 谄曲：曲己以媚人。

③ 贡高：傲慢自大，自以为高人一等。

语译：各位佛门师友、各位施主！自心归依于自我本性，就是归依真正的佛。归依于自我本性的人，就要除去自性中的不善心、嫉妒心、谄曲心、执著自我之心、欺骗虚妄之心、轻视他人之心、怠慢他人之心、邪恶识见之心、骄傲自大之心，及任何时候不善的行为。常检讨反省自己的过错，不评说他人的是非好坏，这便是归依于自我的本性。更时常要有谦卑下人之心，并保持恭敬的态度，这便是能悟自本性，通达佛理，没有滞碍，这就是归依于自己的本性。

名句的故事

佛法修行的最终目的，就是希望一切众生经消极的忏悔，然后立誓，进而积极的从自性中体悟佛、法、身三宝，终于归依一体三身（法身、化身、报身）的自身佛法。如此种种，在《忏悔品》第七里有详尽的说明。而一切前提，总归于自性清净、即心是佛。故归依自性，即是归依真佛，终能得般若之智，而至涅槃寂静。

因此在此章中，《坛经》用了大量的篇幅解释“自归依”：修无相三归依戒（即归依觉、归依正、归依净，即归依自性佛〔觉〕、法〔正〕、身〔净〕三宝），是自归依；能除去自性所有不善心，及一切不善行，常自见己过，不说人好恶，是自归依；为人谦虚恭敬，亦是自归依（原文见此篇所节录者）。又言“自悟自修自性功德”，是“真归依”。反复地说明，就是希望能一再地突显“性本清净”的要

义。而名句所言，正好为此做了一扼要的总说。

在《传灯录》中有这么一则公案。石头希迁禅师在十二岁时归依慧能，随侍三年。在慧能圆寂前，曾指示石头拜青原行思禅师为师。两人后来见面的一段对话，成了著名的公案：首先青原禅师问道："你从哪里来呢？"石头答说，"从曹溪来。"禅师又问："你是想得到什么而来呢？"石头回答："未到曹溪时便不失去。"禅师又问："这么说来，为什么还要去曹溪呢？"石头回答："若不到曹溪，怎么知道自己并没有失去呢？"这是他们第一次见面时的一段对话，其中说明着禅宗教义的关键：石头禅师所言，那从未失去的，便是清净自性。又言要到曹溪，才能"知道"，正是明师的指点，使石头能自见本性，进而能"自归依"，往后石头还赖青原禅师的指点，以了悟自性清净而不迁。慧能禅师也曾说过："大家岂不道众生无边誓愿度？恁么道，且不是慧能度……各须自性自度，是名真度。"于是名句的意义及重要性，便十分明了了。

历久弥新说名句

关于孟子的思想，想必大家都不陌生。他继承孔子的"性相近，习相远"、"君子无终食之间违仁"——以仁为普遍而具体的美德，更进一步明确地提出"人性本善"的观念。"人性本善"，就此成为孟子论心性思想的轴心。

于是孟子说，恻隐、羞恶、恭敬、是非等心，人皆有之。又说"恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣"，还说"由仁义行，非行仁义也"。但这时便出现一个状况：如果有一位大自己长兄一岁的乡人，和自己的长兄出现在同一场合，若提到尊敬，理应尊敬长兄；若是要斟酒，则要先酌乡人。这么说来，这美德的表现，似乎是要从外在去判断了。这个问题着实困扰着公都子（孟子弟子）。如何也想不透，只好摸着头去问孟子。于是孟子循循善诱："叔父和弟弟，要尊敬谁呢？""尊敬叔父。""那若是弟弟当尸（古代祭祀不用牌位或神主，而是以孙

子肖似者为代理人，端坐受祭，这叫做尸），那么尊敬谁呢？”“就要改尊敬弟弟了。”原来，是否“在位”是解读这状况的关键。至于在位而先敬与否，就是本心所决定了。任何合宜的举止，皆是内在仁心的豁显。所以仁是内，义还是内。

由此可知，同样是从根本上肯定心性的清净良善，禅宗“自归依”以证得般若之智、以归依于真佛；孟子则求极尽本心以知本性而得以知天。知天什么呢？知天理同于我心，知天道通于我性，因此知性就是知天。天统摄宇宙万物，广大无边；佛性（自性）能含万法是大，故称摩诃（华译为“大”）。二者一为宗教修行，一为思想的修养，而同中有异，异中有同，里头的关系奥妙，就留待各位慢慢去“参”了。

88. 一灯能除千年暗，一智能灭万年愚

名句的诞生

何名“圆满报身”？譬如一灯能除千年暗，一智①能灭万年愚。莫思向②前，已过不可得；常思于后，念念圆明，自见本性。善恶虽殊，本性无二；无二之性，名为实性。于实性中，不染善恶，此名“圆满报身佛”。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 一智：即一切种智，又称“佛智”。

② 向：以前。

语译：什么是“圆满报身佛”呢？好比一盏灯的光亮可以照破千年的黑暗，心灵中佛智的觉醒，则能断除万年以来的愚痴。不要沉溺在过去，已经过去的就不再可得了。要经常思量未来，令每一个心念都圆融明澈，如此就能体会到自己的本性。善与恶虽然表面上看起来不同，但内在的本性并无区别。这种没有区别的唯一无二，就是实性。在实性中，不沾染善恶，这就是“圆满报身佛”了。

名句的故事

六祖慧能为弟子说法，他认为人的自性中本身就有着清净法身佛、圆满报身佛与无数化身佛等，必要归依于自性中的这三身佛，并自我领悟，修行自身的功德，才是真正的归依。慧能大师在讲述什么是“圆满报身佛”时，用了“一灯能除千年暗，一智能灭万年愚”这样的比喻。

佛家认为佛法可破除迷暗，因此常以灯作为比喻，用来象征智慧。佛经更常以“一灯”来比喻佛法智慧能照破世俗之迷暗的功能，众生可因此智慧而解脱，如《华严经·入法界品》中有“譬如一灯入于暗室，百千年暗悉能破尽”这样的句子。

禅宗也习惯称传法为传灯，如宋僧道原所着《传灯录》，记录由释迦牟尼以来诸祖相传的脉络及其法语，故名“传灯”，是禅宗的重要著作。由于成书在宋真宗景德元年，所以又名《景德传灯录》。

历久弥新说名句

在禅宗的禅语或公案中，常可见以“灯”来象征佛法的智慧。如曾经有人问智洪禅师：“什么是和尚您的家风（教学特色）？”智洪禅师回答：“解接无根树，能挑海底灯。”能够接种无根之树，能够拨亮海底之灯，也就是接续人心中

的佛性，拨开迷障人心的执著。另外，法眼文益禅师的得法弟子遍布天下，于是有人称他“法眼一灯，分照天下”。

从前达摩祖师还未到来中土时，难道中土就没有佛法吗？《古尊宿语录》中记载了法真禅师对这个问题的一段譬喻。他说：“某人的一件宝物遗失在淤泥之中，找了好久还没能找到；但有另外一人擅长寻宝，能精准地在泥中指出遗失的宝物，并告诉失宝者。失宝之人一眼就认出是自己本有的宝物，这样一来就无所谓得与失了。达摩祖师由西方来，也是这样的情形，不过是指点了宝物的所在而已。难道只有老和尚才是大善知识吗？世间的众生都是啊！只是因为他们尚未顿悟而已，不能说他们心中没有佛法。”而达摩祖师的到来，正可说是指出宝物的手指，或是黑暗中的一盏明灯，引领众生发觉自己本身的佛性。

89. 迷人修福不修道，只言修福便是道

名句的诞生

迷人①修福不修道，只言修福便是道；布施②供养③福无边，心中三恶④元来造。

——《忏悔品》第六

完全读懂名句

① 迷人：愚昧于事理的人。

②布施：将自己拥有的东西施舍给人。包括财物、佛法的施舍，及给予安全感。

③供养：以香花、饮食等物品，或者自己所为的种种善行，献给佛、僧人或一切众生。

④三恶：指贪、瞋、痴，又称三毒。

语译：痴愚迷惑的人只知要广种福田，却不知该用真心修行求道，所以将行善布施等作为，误解为就是修行持道之法。布施、供养等方式，虽然可以获得人天轮回间最大的福报，但是心中的贪欲、瞋恨、愚痴等恶行依旧无法解脱，所以会纵容身、口、意去造恶端。

名句的故事

六祖慧能为弟子门人讲法，告诫大家莫把种福田误以为是佛道，必须要努力清除心中的罪，发现清净的本性，才能获得佛法。慧能用一《无相颂》开示众人，并言明若能诵持，自己累生累世所积累的迷妄之罪，在当下便能立即消除。本篇名句，就是这首颂偈的前四句。而颂偈的后四句则讲述一切罪恶的方法："拟将修福欲灭罪，后世得福罪还在；但向心中除罪缘，各自性中真忏悔。"若想灭除自心中的一切恶业果报，就必须先在自心中真心忏悔。

《传心法要》中说："此道天真，本无名字，只为世人不识，迷在情中，所以诸佛出来说破此事，恐汝诸人不了，权立道名。不可守名而生解，故云得鱼忘筌。"要求的"道"本是一种自然的状态，但因为世人不解，要引领大家求得道，则必须先为它定义，可又令人落入执迷"道"名当中了。

东郭子曾经问庄子："所谓的道在哪里呢？"庄子回答："道无所不在。"但东郭子希望庄子更进一步说明，庄子于是回答他："道在蝼蚁。"东郭子质疑，为什么道在这样低下的地方？庄子又说："在稊稗。"东郭子更加疑惑了，但庄子面对东郭子的疑惑，却只是接连回答他，道在瓦甓，在屎溺之间。庄子用低下贱恶的事物来比拟，目的就是要打破道的无上性，希望东郭子醒悟。

历久弥新说名句

达摩祖师在南京时，与笃信佛教的梁武帝有过一段对话。当时梁武帝问达摩祖师："我自从登基以来，度人为僧、建造佛寺、抄写佛经、雕绘佛像，这样可以得到什么功德呢？"达摩回答他："没有功德。"梁武帝问："为什么没有功德？"达摩说："这只是天与人间轮回的小功果，以及俗世间的因缘而已，就好像跟随实体的影子般，并不是真正的实相。"武帝反问："那什么是真实的功德？"达摩说："清净的智慧美妙又圆满，这样的功德不是世俗的作为可以求得的。"武帝一听，不能领会达摩的话，反而脸色一沉，不再说话。达摩知道梁武帝机缘不契，于是便离开了。

六祖慧能所传的"自性五分法身香"，其中第三智慧香，即是不要因执著而障碍自己，要用智慧观照自性，诸恶不做，也就是要广修众善，但心不执著。梁武帝问达摩祖师："我有何功德？"其实正是有所执著，执著于功德，也正是"迷人修福不修道，只言修福便是道"的代表，也是未解智慧香的意义。

90. 成一切相即心，离一切相即佛

名句的诞生

前念不生即心，后念不灭即佛。成一切相①即心，离一切相即佛。吾若具说，穷劫②不尽。

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 一切相:《金刚经》将我相、人相、众生相、寿者等四种相称为一切相,是指众生在时空中的关系和现象。

② 劫:梵语音译劫波(kalpa)的略称。一个极为长久的时间单位。佛教以世界经历若干万年即毁灭一次,再重新开始为一劫。如大劫、小劫、贤劫。

语译:从前的念头不再升起,就是心;以后的念头不会消灭,就是佛。成就一切相,就是心;离开一切相,就是佛。我若是一件件说下去,千劫万劫也说不完。

名句的故事

百丈怀海是佛教史上重要的人物。他首度对禅宗进行教规的改革,倡导“一日不作,一日不食”,他所制定的清规,后来称为“百丈清规”,对日后佛教的制度有重要的影响。

当百丈怀海还在学僧的时代,有一次侍奉他的师父马祖道一到郊外,突然见到半空有一群野鸭子飞过。马祖禅师问说:“那是什么?”百丈回答:“野鸭子。”马祖再问道:“到哪里去了?”百丈答:“飞过去了。”马祖回头扭住百丈的鼻子,百丈痛得哇哇大叫。马祖曰:“又道飞过去也。”百丈因而大悟。

禅宗修养的工夫首在明心,在善于护念心境,心不旁驰暮然。护念中对境应离相,也就是不能为外境所迷惑,心去追逐境界,并以为心为有物有法存在,应时时在觉中,离外境种种相。

百丈回答“飞过去了”,分明此时心已追逐外在境界,以为有“鸭子”并有“飞”,有前际后际差别,此时已迷,受到鸭子动相所迷惑。岂知鸭子之飞,都是心所生法,是自心动相而误以为外有鸭子有飞。其实鸭子动相为心与各种缘相合,而生起连续生灭相续之法。也就是说百丈此时认为心外有鸭子有飞,妄心已生起但仍不自觉,所以被老和尚扭住鼻子了。当然百丈也是有较深修养,

被扭后当时觉醒，心不敢再妄动了，因而大悟。

历久弥新说名句

怀让禅师云："一切万法从心生，森罗万象乃一法之所印。""森罗万象"是指森然罗列的天地万物。佛教认为一切万物与各种现象都是人类心识的一种反映，所以是虚幻不实的现象。

《金刚经》云："凡所有相皆是虚妄。"又说："无我相，无人相，无众生相，无寿者相，是故须菩提，菩萨应离一切相。"指众生自我中心和他的生活环境，寿者相是众生在时间上活动的现象，四种相也就是众生在时空中的关系和现象，这些叫做一切相。唯有离开一切相，才能发现无上的真如心。意思就是说，不要执著或迷悟在这个世界的贪、痴、瞋、爱、恶、欲等各种相，才有可能达到佛教修行的最高境界。

18世纪有个英国的巴克莱主教，他对于这个世界的构成有些想法和佛教的概念有点类似，后来的哲学史称主张这种概念的人为唯心论者。他说"存在就是被(心灵所)感知的"，他认为人类认识的对象就是观念，无论哪一种观念只存在于能感知的能动实体亦即心灵之中，换言之，认识的对象是观念，而观念只存在于人的心灵，不能离开心灵而单独存在，因此观念的存在就在于被感知的，所以世间的事物就像我们心灵所感知的那样呈现，它们并非是单独存在的"个体"。

比巴克莱更早，在16世纪的中国，明朝的思想家王阳明也有相同的论点，他主张"心外无物"。于是有人就问王阳明说："如果是开在深山中的花朵便如何呢？"王阳明回答说："当我们没有看到山中的花朵时，花和我们的心都是寂静的，可是，当我们来看花时，花朵鲜明的颜色才呈现在我们的面前。"

无论是佛教的"成一切相即心"或者王阳明的"心外无物"，还是巴克莱的"观念是被感知的"，虽然都谈到人心对外在事物认识的作用，不过个别的内容

还是有些不一样。处在当今科学时代,我们或许自以为可以很容易地理解外在事物是客观存在,但是如果没有心的作用,我们如何知道外在事物的有无呢?

091. 生灭灭已,寂灭为乐

名句的诞生

色身①无常,有生有灭;法身②有常,无知无觉。经云"生灭灭已,寂灭为乐"者,未审是何身寂灭?何身受乐?

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 色身:指有形质之身,即肉身。反之,无形者称为法身。

② 法身:指佛所说之正法、佛所得之无漏法,及佛之自性真如如来藏。

语译:色身是无常的,是有生灭的;法身是常的,是无知无觉的。经中说:"生和灭全止息,止息就是乐。"不知道是哪一身止息?哪一身受此乐呢?

名句的故事

志道比丘有一天向六祖请教说:"我自从出家以来,阅读《涅槃经》已经有

十多年了，还是不明了经中的大意，希望和尚垂慈教诲。"六祖说："你哪里没弄明白呢？"志道比丘说："对'诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐'有疑惑。"这是《涅槃经》中的《诸行无常偈》，说的是世间万物无一得以常驻不坏，凡生者必灭，因此，唯有超脱此生、灭的世界，才可达到寂静的境域。六祖问："怎么个疑惑呢？"

志道比丘继续说："一切众生皆有二身，谓色身、法身。色身无常，有生有灭；法身有常，无知无觉。经云'生灭灭已，寂灭为乐'者，未审是何身寂灭？何身受乐？"假如说是色身感受乐，那色身在坏灭之时，地水火风四大和合的肉体分散的感觉，完全是苦，苦当然不可以说是乐了。假如说法身入于寂灭，如同草木瓦石一样无知无觉，哪个又来当受此真乐呢？又法性是生灭法中的本体，色、受、想、行、识五蕴是生灭法中的相用；一体五用，生灭应当是常的。生就是从性体而起相用，灭就是收束相用而归性体。如果无限反复地生灭轮回，那么有情众生就不会有断绝灭亡这回事。如果不再生灭轮回，永远归于寂灭，那么也就无异于没有情识的东西。这样一来，宇宙一切现象就被涅槃所禁伏，"尚不得生，何乐之有？"

这是许多人对涅槃的疑问？究竟什么是佛陀所说的寂灭为乐呢？这是一个很难想象的境界，因为我们所知道的乐都是人间的乐，六祖给了怎样的答案呢？请见下一篇"惟有过量人，通达无取舍"。

历久弥新说名句

志道比丘所不明白的"诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐"，又称为《雪山偈》，因为释迦牟尼的前生为雪山童子，在雪山修行。一天，听到有人说"诸行无常，是生灭法"，便停下来不说了。雪山童子抬头一看，竟是一个罗刹鬼，于是问他："这首偈还有下两句，你为什么不继续说呢？"罗刹鬼说："我三天没吃东西，饿到没有力气，说不出话来。"雪山童子说："请你再撑着说出

下面两句，我愿意将我的身体供养你。”罗刹鬼说：“你可不要说话不算数。”雪山童子说：“修行人不打妄语，但请让我将这首偈颂刻下来，流传给后人，再把身体供养你。”罗刹鬼说：“可！”

于是他缓缓道出：“生灭灭已，寂灭为乐。”最后，雪山童子将这首偈刻在石头上。完成后他闭目静坐，心无恐怖，一心供养罗刹鬼。等待多时却毫无动静，他睁眼一看，罗刹鬼消失了——原来是天人来试验他求法的诚心！想想看，这情景和孔子所说的“朝闻道，夕可死矣”有何不同？

这首偈也出现在另一个知名的故事中，主角是释迦牟尼十大弟子之一的舍利弗，因为众弟子公认舍利弗在理解佛法教义的深度与广度，以及在教导解脱道的能力上，仅次于佛陀，所以他有“智慧第一”的美誉。话说舍利弗那时还未皈依佛陀，但已是一方学团的老师。一日，舍利弗在市街上遇见了乞食的马胜比丘，见他威仪庄严，便向他询问师承何处及所接受的教法。马胜比丘仅说了一偈，即令舍利弗开悟见法，改投明师释迦牟尼门下——就是这四句“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。”

“生灭”是佛经关注的主题之一，志道比丘也不是唯一为“生灭”有疑问的人。在《楞严经》中，波斯匿王请示佛陀，说他能了解佛陀讲的生灭心；但不生灭心在生灭心当中，这个道理他实在不明白。佛陀告诉波斯匿王：“大王！您六十二岁看恒河水，与三岁时看恒河水相较——三岁时的童颜红润、光泽，而今六十二岁的容貌已是变老变皱；而三岁时看恒河水的心至今却没有变，没有老少之分。大王！色身会变皱，是无常，属于生灭；心不会变皱，是常，属于不生不灭。大王！色身虽有生有灭，受无常生死，但这心是不生不灭，不受生死。”这个心和六祖所说的自心，你们认为相同吗？

92. 惟有过量人，通达无取舍

名句的诞生

无上大涅槃，圆明常寂照！凡愚谓之死，外道执为断。诸求二乘人，目以为无作①。尽属情所计，六十二见②本。妄立虚假名，何为真实义？惟有过量人，通达无取舍。以知五蕴法，及以蕴中我，外现众色像，一一音声相，平等如梦幻；不起凡圣见，不作涅槃解，二边三际③断。常应诸根用，而不起用想；分别一切法，不起分别想。劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。吾今强言说，令汝舍邪见；汝勿随言解，许汝知少分！

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 无作：无因缘的造作，与“无”为同义。

② 六十二见：是外道的邪见，以五蕴为起见的对象，依色法和心法为根本。此六十二见是以色、受、想、行、识等五蕴法为对象，起常、无常、亦常亦无常、非常非无常等见，如是五四共成二十见；以色、受、想、行、识等五蕴为对象，起有边际、无边际、亦有边际亦无边际、非有边际非无边际等见，如是二十见，连上面共成四十见；以色、受、想、行、识等五蕴为对象，起有去来、无去来、亦有去来亦无去来、非有去来非无去来等见，如是二十见，连上面共成六十见；此六十见又加上根本的色心二见，共成六十二见。

③ 二边三际：二边指有无二边，及二分对待的生灭法；三际只过去、未来、现在三时或指外、内、中间三处。

语译：至高无上的大般涅槃，是圆融净明常寂灵照。凡夫愚人以为涅槃是

死，外道执著涅槃为断灭。所有求涅槃的二乘人，也都误以为是无因缘造作。这都是情识分别所执，所谓的六十二见就是由此而生。妄立种种虚假的名目，哪有真实意义可言？唯有非常人所能量度者，能通达涅槃不舍不取。因此了知：五蕴中色法心法，以及五蕴中的"我"，外境所出的种种色像，以及各种不同音声相，一切皆平等而如梦幻，不起凡圣分别的见解，也不作涅槃的见解，二边三际都断然不生。常顺应六根生起大用，而心不生起诸用的念头；可以分别一切万物，而不起分别万物的想法。纵使是劫火烧干海底，灾风鼓动诸山相拍击，涅槃的真常寂灭之乐仍如此真实。我现在勉强说涅槃相，使你舍弃不正确的见解；若你不会只依语言文字来理解，那么就可以少许了解佛法。

名句的故事

这是慧能的《大般涅槃偈》，旨在回答志道比丘对涅槃寂静提出的疑惑。六祖说志道比丘为何学外道的"断长邪见"而随便议论最上乘法。生命的或断或常，是许多宗教讨论的问题，在佛陀那个时代，也有许多外道提出断或长的主张。六祖对志道比丘说："依你所说的，色身之外，另有法身，离了色身的生灭另求法身的寂灭；又推测涅槃常乐，说有身在受用。这是执著于生命，过于贪着世间的快乐。你现在应当知道！佛陀因为执迷的众生妄认五蕴假合的色身为自体相，分别妄计一切现象为外尘相；贪生厌死，妄念迁流，不知人生如梦幻地虚假不实，往受着生死轮回；将常乐的涅槃看成苦相，而整天汲汲营营。佛陀为怜悯众生的缘故，才开示涅槃真乐，刹那生而没有生起之相可见，刹那灭而没有灭去之相可寻，更没有什么生灭可灭，这就是涅槃寂灭分明现前的境界；正当这样的涅槃现前之时，也没有寂灭现前的审量可得，于是称为常乐。这种常乐没有什么承受之人，也没有什么不承受之人。哪里会有什么一体五用的名称？更别说'涅槃是禁伏一切法使永不受生'这种毁谤佛法的说法了！"

因此慧能说了这首《大般涅槃偈》，志道比丘听了大悟，欢喜踊跃地礼谢而退。

历久弥新说名句

《维摩诘所说经》说："法无取舍，若取舍法是则取舍非求法也。"所以说真正的求法，是没有取舍二分的。《说无垢称经》："一切二法，有所得起；若诸菩萨了知诸法都无所得，则无取舍；既无取舍，是为悟入不二法门。"无所得，则无取舍，这些话我们已经在禅宗的经典听了很多，但是在人世间要做到"无取舍"，难矣！

东晋南北朝的战乱之时，卢循雄霸一方，宋武帝几次降诏招抚皆不从。他对慧远法师执礼甚恭，然而，慧远与身为国寇的卢循来往引起了弟子的担心，怕皇帝对慧远起叛乱疑心。慧远说："你们的佛法是怎么学的？这点道理也不懂！我佛法中情无取舍，随遇而安，对人不能以其尊卑贵贱而有差别。卢循对我来说却只是佛子一位，哪里是什么国寇了。对此，知道我的人自会明白，我有什么好怕的！"这便是佛教"无取舍"的待人精神——江洋大盗不能贱之、拒之，皇帝王公不能奉之、谄之。

不过慧远可不是禅宗的大师，而是中国净土宗初祖。净土和禅宗的不同可以由印光法师了解："若参禅一法，则取舍皆非。念佛一法，则取舍皆是。以一属专究自心，一属兼仗佛力。"因为凡夫众生皆非智慧超群的"过量人"，有佛脚可抱，总是较心安些！因此佛教在中国普罗大众的发展，也逐渐向净土靠拢。

93. 慧能没伎俩，不断百思想

名句的诞生

有僧举卧轮禅师偈云："卧轮有伎俩①，能断百思想；对境②心不起③，菩提④日日长⑤。"师闻之，曰："此偈未明心地，若依而行之，是加系缚。"因⑥示一偈曰："慧能没伎俩，不断百思想；对境心数起，菩提作么长？"

——《机缘品》第七

完全读懂名句

① 伎俩：本事、能耐。

② 境：境相、外在环境。

③ 心不起：内心无动于衷、不起波澜。

④ 菩提：觉悟的智慧。

⑤ 长：增长。

⑥ 因：于是。

语译：有一位僧人举卧轮禅师所作的偈与慧能言："卧轮我有本事，能够断绝心中千百个杂念；面对一切境相内心不起任何波澜，觉悟的智慧随之每天增长。"慧能听了，说道："这首偈语未能明心见性，若按照此修行，将增加修行的束缚。"于是慧能另揭示一偈："慧能我没什么本事，也不断绝千百各思想；面对一切境相内心数起波澜，觉悟的智慧何须增长？"

名句的故事

《坛经》中的《机缘品》，乃记载着慧能与其他有缘人的相遇、开悟等几则小故事，一方面述说禅宗佛法道理，另一方面也展现印度佛教对逻辑思维的强调。在本篇名句中，慧能听到卧轮禅师所作的偈语，反应极快地批斥反驳，并更上一层楼地在卧轮偈语原型上改写、超脱。这种精进求精的禅机悟理，禅宗较其他派别来得擅长，早先于五祖弘忍门下的神秀、慧能对"菩提"自性的描述已是一例，此处"慧能没伎俩，不断百思想；对境心数起，菩提作么长？"亦是又一次巧妙禅机的展现。

慧能善于言语思辨，颇具春秋战国时期纵横家的姿态，他能用简单的语言清楚地呈现想法，并能提高意境的层次，此在禅宗思想中亦是一绝。禅宗之所以能于唐代中后期广为流行，除了当时赫赫有名的大师辈出，其语汇、思维简单化亦是其能于平民社会中传布的重要原因。在本篇名句中，慧能完全无用艰涩文字，并也沿袭卧轮偈颂的体例、词汇，但呈现出来的气度、思辨却大大提升，犹如心如明镜，不论外物生灭缘起，本心依然清静无染，完整地吐露南宗禅对"菩提自性"的理解与掌握。

历久弥新说名句

"偈"是佛教讲经过程中时常使用的唱颂模式，用类似诗的形式来表达佛教思想，通常每句有三字、四字、五字、六字、七字或多字不等，一般多以四句为一偈。正因为偈通常采诗歌押韵的形式，且遣词用字较为简单，使得听众容易背诵，后来民间说书、戏曲也多仿效，如《西游记》、《红楼梦》等小说名著皆可看到。佛教对于中国文化的影响，不仅于宗教思想层面，大众文化也多受其冲击，偈是一例，另尚有讲经的方式，当时称之为"俗讲"，后来即演变成说书，在王阳明心学流行时，他到各地也采用类似佛教讲经的方式来讲学。此外，尚

有日常生活中禅道的普及，最明显的例子就是日本至今仍保留的花道、茶道等传统，他们都相信平常心是道，故当技艺专精时，亦可领悟生活禅机。

中国明代末年是城市与大众文化甚为流行的时代，上层社会耽逸于纵情遨游、纸醉金迷之中，民间歌舞杂耍、妓院酒家也蓬勃发展，鉴于社会风气的恶化，不少警世文学接踵而起，如《喻世明言》、《醒世恒言》、《警世通言》、《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》等书。这些书不一而同，常采取禅宗笑骂中看人生哲理的方式，如陈汝元《金莲记·郊遇》中写道："堪笑世人懵懂，不识菩提路径。"或像曹雪芹于《红楼梦》中所写的《好了歌》："世人都晓神仙好，只有功名忘不了；古今将相在何方，荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了；终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了；君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了；痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了。"他们都是典型的民间传颂哲理诗谣，将道理深入浅出地传授给一般大众。

94. 心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定

名句的诞生

心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定。

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

语译：心地没有任何的过非，就是自性中的真戒；心地没有任何的痴念，就是自性中的真慧；心地没有任何的散乱，就是自性中的真定。

名句的故事

志诚禅师向六祖慧能讲述北宗神秀大师对"戒、定、慧"三学的说法是："诸恶莫作名为戒，诸善奉行名为慧，自净其意名为定。"随后，志诚禅师立即请教六祖又是如何指导门人修行"戒、定、慧"；六祖听了志诚禅师的提问，强调自己并没有什么秘诀传授给人，而是依照当时的实际情况，借用修行禅定的名义，与人随缘方便说法罢了！

六祖对神秀开示门人的三学，虽有"实不可思议"的叹许，但他认为神秀的说法并不适用在悟力敏捷的人，只适用在具有普通智慧的人，因为，人若存有扬"善"弃"恶"的念头时，所谓的"善法"不也成了另一种困惑人心的偏执吗？故六祖对志诚提出："心地无非自性戒，心地无痴自性慧，心地无乱自性定。"表明清净无染的自性，从来没有过非、痴迷与变动，一直都是来去自由，超越一切事物的表象。

这与《六祖坛经·行由品》中，六祖听闻五祖讲《金刚经》，当下彻悟"一切万法不离自性"是相同的道理。六祖意为，没有一种法可以脱离自性，从外而获得的，有人若离开自性而说法，便是着相，只有离开一切事物的表象而说法，才能直识本心即佛；换言之，修行真正的"戒、定、慧"，其关键绝不是在心外立下任何名相，而是在于心内的真实状态，使自心不受各种善、恶境相的迷乱，每一念头都能坦荡无碍，无人我、善恶之别，瞬间即完成自性的解脱。

历久弥新说名句

《指月录》中有一则故事，敘述释迦牟尼拿出一颗摩尼珠问五方天王说："这颗宝珠是什么颜色？"天王们因所站的角度不同，所以说出的颜色也都不尽相同。接着，释迦牟尼藏起摩尼珠，伸出一只空手再问："这颗宝珠又是什么颜色？"天王们不禁疑惑地说："佛的手上根本没有珠，哪里有什么颜色呢？"释迦牟尼："你们的心实在是执迷得很深啊！我拿出世间的珠子，你们强言说它有青、黄、赤、白等各种颜色；可是，当我将真正的'宝珠'展示在你们眼前，你们却说什么也没有看到！"

五方天王这才发现自己的痴迷执著，只管把看到的一部分当成是全部，还一直辩称自己说的是对的，别人所见都是错的。然而，经过释迦牟尼的此番教化，天王们终于明白佛性原是无形无相，欲成就无上正法，也只有以"无非"、"无痴"、"无乱"之心，审视自身的光明本性。

《景德传灯录》记载六祖弟子荷泽神会禅师，其在唐中宗景龙年间，研读《大藏经》时遇到六处疑问，转而向六祖请教之。荷泽神会的第一个疑问，即与"戒定慧"三学有关，其云："所用戒何物？定从何处修？慧因何处起？所见不通流。"六祖回答："定即定其心，将戒戒其行，性中常慧照，自见自知深。"荷泽神会不解三学里的"戒"该是戒何物？"定"应从何处修习？"慧"又是如何获得？为了这些困惑，使他内心郁结不顺。六祖对其开示，"定"是安定自己的心，"戒"是戒律自己的言行，"慧"是在自性中观照，如此便能悟见自身的佛性，从自性中获得般若智慧。

北宋文学家苏轼，写有一首《观潮》诗："庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消。到得还来别无事，庐山烟雨浙江潮。"庐山有美丽的烟雨，钱塘江有壮观的潮汐，人们在未亲眼目睹之前，总认为平生若无缘一览庐山、钱塘江的美景，绝对会抱憾终生的。可是，等到终于一偿夙愿，欣赏到庐山、钱塘江的风光，内心却已失去先前的迫切渴望，此时庐山的烟雨、钱塘江的潮汐，不外还是庐山的烟雨、钱塘江的潮汐。

作者借由人心对名胜景观的慕名想象，暗喻人在未达既定目标之前，总

是锲而不舍地矢志追求，直到最后完成理想，才发现一切外境依旧如是，但心境却与以往大不相同，认清过去的种种设想与期待，都是自心生起的痴迷妄想，体悟真正的智慧，就是观而不动、随缘顺应、无所用心。

95. 正剑不邪，邪剑不正

名句的诞生

师曰："正剑不邪，邪剑不正；只负汝①金，不负汝命。"

——《顿渐品》第八

完全读懂名句

① 汝：你。

语译：六祖说："你手上若持的是正义之剑，就不应该心存邪念；你若自认手上所持的是邪恶之剑，就表示你正处于邪恶的心念中。我只有在宿世之中亏欠了你金钱，但未曾欠过你命。"

名句的故事

禅宗自从五祖弘忍法师圆寂之后，就分成南北两派。这两派分别弘扬佛

法，虽各不相干，但因为门下的弟子自相斗争，因而造成双方间的憎怨。当时北宗的门人想要拥护神秀继承六祖掌教之位，但又怕被外界得知慧能才是真正继承五祖衣钵之人，于是私下计谋，推派一名有武功的人去刺杀慧能。这人是江西地方的比丘志彻，年轻时曾经是行侠仗义的侠客，俗名叫做张行昌。

慧能因为有心通的直觉，能知道六道众生心中种种念头，所以早已预测到会有暗杀的事情发生，于是预先在方丈室的椅子上摆了十两黄金。有天夜深之后，张行昌果然持着剑潜入房内要进行刺杀行动，慧能不慌不忙地伸出脖子任他砍杀，但张行昌却连续挥砍三刀，都未能伤害他一分一毫。慧能于是呵叱说："正剑不邪，邪剑不正；只负汝金，不负汝命。"张行昌当下大冒冷汗，跪倒在地，忏悔不已，久久才抬起头来向慧能认错，并发愿今后要随他出家求道。慧能将十两黄金交给张行昌，并要他拿着黄金尽早离去，若是晚了，恐怕不但自己的门人不会放过刺客，其他密谋的人也会反过来加害于他。往后当时机成熟，还是可以变装来到这里，静听开示。张行昌听完吩咐，暗夜中悄悄离去，并到他处的僧团出家，精进修行。

历久弥新说名句

六祖慧能因为有心通的本领，所以可以提前识得杀机。心通即"他心通"，是法界六通门中的第三通，在深禅定中发得他心智，能知六道众生心心数种种所缘念事。然而最早在《列子》中，就有这样的心通记载。传说齐国有一位神巫季咸，他善测人生死之气，有天壶丘子要测试他的能力，请季咸以心通察探自己意念的去处，结果两次皆中，第三次壶丘子进入了虚静无心的状态，再使季咸测之，则茫然无所措，于是心中羞愧而退。

《景德传灯录》中也提到，当时有位西天大耳三藏法师来到京城，自称有他心慧眼，皇帝敕令国师前去试验，三藏见到国师，便礼拜并立于右边。国师问他："汝得他心通耶？"对曰："不敢。"师曰："汝道老僧即今在什么处？"曰：

"和尚是一国之师，何得却去西川看竞渡？" 师再问："汝道老僧即今在什么处？"曰："和尚是一国之师，何得却在天津桥上看弄猢狲？"国师的第三问，还是同前面一样，但三藏沉思良久，不知国师去处，国师于是斥曰："这野狐精，他心通在什么处！"

96. 湛然常寂，妙用恒沙

名句的诞生

汝若欲知心要①，但一切善恶都莫思量。自然得入清净心体②。湛然③常寂，妙用恒沙④。

——《护法品》第九

完全读懂名句

① 心要：最精要的法义。

② 清净心体：指真如佛性，清澈无染。

③ 湛然：安静、澄澈。

④ 恒沙：印度恒河里的沙子；用来形容数量极多。

语译：你若想知道禅门最精要的法义，就不要思量一切世俗的善与恶，自然便能进入清净无染的本体。佛性永远是澄澈寂静，其微妙的作用如同恒河里的沙一样，多到无法算计。

名句的故事

六祖向朝廷使者薛简讲解禅门心要，表明当人对一切善、恶皆不思量，内心没有任何的对立与偏见，自然了悟佛性是不生不灭、清澈无染的本体；即使处于生死之中，也不受生死所转，外有客尘覆盖，也不受尘劳污染，佛性的妙用便是如此广大无比，好比印度恒河的沙子，岂是一般肉眼可以算计清楚？

其中六祖所引“恒沙”一词，历来在佛家典籍中经常出现，源于释迦牟尼当年传教的区域，主要在恒河流域的中印度，佛陀为使众生更容易明白，直接就地取材，以人们平时常见的恒河细沙，用来比喻量多到不可数。

在《金刚经·第十一品无为福胜分》里，释迦牟尼问弟子须菩提：“像恒河的所有沙数，每一粒沙又成为一条恒河，这么多的恒河沙数，你认为算不算多呢？”须菩提回答：“太多了，世尊，如果一粒沙表示一条恒河，恒河尚且无法计算，何况是恒河里的所有沙子数目呢？”释迦牟尼：“须菩提，我现在老实跟你说，如果有善男子、善女人，用人间最珍贵的七宝（佛经中指七种珍贵的宝物，如金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、琥珀、珊瑚），装满恒河沙数那样多的三千大千世界，全都拿来作为布施，他们所获得的福德多不多呢？”须菩提：“那是非常多的，世尊。”这时，释迦牟尼告诉须菩提说：“如果有善男子、善女人，诚心受持这部《金刚经》，甚至只是其中的四句偈等（经中的四句偈皆可），向他人解说经义，然后使人生起信仰之心，这样的福德，更胜过以七宝布施的福德。”

释迦牟尼的用意在于，能够舍下七宝以为布施的人，所获福德固然已像一沙中一恒河、恒河中又有沙一样多，然而还是远远比不上对《金刚经》义理有所领受，广为他人读诵、解说来得无边无量。所谓“三千大千世界”本为印度的宇宙观，后来影响佛教，成为佛教的宇宙观，其说以须弥山为中心，以铁围山为外墙，同一日月所照的空间，称为小世界。一千个小世界称为小千世界；一千个小千世界称为中千世界；一千个中千世界称为大千世界。因一个大千世界是由小千、中千、大千三种世界组成，总称为“三千大千世界”。

历久弥新说名句

六祖以“湛然常寂，妙用恒沙”说明佛性是清净心体，具有无比玄妙的作用。话说唐末有个名叫张拙的秀才，前去参见石霜庆诸禅师，石霜庆诸问道：“秀才何姓？”张拙答说：“姓张名拙。”石霜庆诸说：“找‘巧’都还不可得，‘拙’自何来？”张拙忽然有所体悟，明白一切法原来“无我”，于是呈上一偈：“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮。”一切众生的自性，都是光明清净，如同河里的细沙一样无所不在，不管是凡夫还是圣人，众生的心皆与佛无异；当内心不起任何善、恶分别的念头，即能体现佛性本在自心之中，纵使六根妄念正在蠢蠢欲动，立刻也会被乌云给遮蔽了。张拙的这首偈正与六祖所言一样，都是在表达佛性是湛然清澈、不受外境所染的自心本体，与河沙一样无所不在。

南宋僧人道融在《丛林盛事·佛印解东坡玉带》中，描写北宋佛印禅师某日登坛说法，其好友苏轼忽然出现。佛印对其说道：“这里已经没有座位，无法奉陪居士。”苏轼便开玩笑地说：“那就暂借和尚的四大(此喻人身。四大为地、水、火、风，是组成人身的基本元素)为座好了。”佛印说：“我有一个问题，如果居士能够答得出来，我的四大就让给你当座位；如果居士答不出来，就请你把身上的玉带留下来。”苏轼欣然答应。佛印问道：“居士刚才说要借山僧的四大当座位，只是四大本空，五阴非有，居士该向什么地方坐呢？”苏轼一时无法回答，只好解下身上的玉带给佛印，为此还写下一偈：“百千灯作一灯光，尽是恒沙妙法王。是故东坡不敢借，借君四大作禅床。”苏轼虽然输了玉带，却因而体会万法归一的道理，了悟所有事物无一不是在演说如恒沙无穷之妙法；既已洞悉万物皆因缘和合，连身体也是暂借我们使用，又哪里敢借用他人的身体，作为自己修禅的所在呢！相传苏轼交给佛印的那条玉带，一直是镇江“金山寺”里的镇寺之宝。偈中“恒沙”一词，是作者用来比喻佛法妙理之浩瀚广大。

97. 恶用即众生用，善用即佛用

名句的诞生

自性若邪，起十八①邪；自性若正，起十八正。若恶用即众生用②，善用即佛用。用由何等，由自性有。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 十八：眼、耳、鼻、舌、身、意等六根（或六门，能发生认识之功能），及其所对之色、声、香、味、触、法等六境（或六尘，为认识之物件），以及感官（六根）缘对境（六境）所生之眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识等六识，合为十八种，构成十八界。

② 用：与“体”相对，“性体”所表现出来的叫做“用”。

语译：自性如果攀缘于邪恶，就会生起“十八邪”；自性若正，就会生起“十八正”。此“用”若属邪恶，就是所谓的“众生用”；如果属正善，就是所谓的“佛用”。无论此“用”出自“众生用”或“佛用”，皆是自性所本有。

名句的故事

这段话的背景，依旧是慧能传授说法秘诀。接续着“先举三科法门，动用三十六对”后的细说，也就是借由这段话来说明前面所说的“三科法门”：阴、界、入，也就是五阴（或五蕴）、十八界和十二入。这是佛教非常重要的基本概

念，在四部《阿含经》有很细腻的分析。五阴所分析的就是所谓的存在构成要素，而十八界则是详细分析人的认知能力（六根）与认知对象（六境）及认知内容（六识）的问题。这样的分析事实上是修行着力点之所在，背后蕴藏着修行者借由观修十八界所体悟的“无常”、“苦”、“无我”、“寂静涅槃”四项根本真理。

但这段话有另一个重点，就是“自性能含万法，名含藏识。若起思量，即是转识”。含藏识就是第八阿赖耶识，也就是“如来藏”，是无始以来，一切善恶种子的储藏库。转识就是第七莫那识，执著于“有我”，是第六意识的“识”的根源。如果生起思量分别（第七识），随着前六识起舞，六根妄执六外境，因而根、境、识和合生起十八界，都是从自性起妄念分别所产生的作用。藏识，同时具有清净与不净的一面，清净的一面是众生本具的如来藏，是万法的本源，不净的一面是藏识由真起妄，生起一切法（十八界）的作用。这一段话因此含有由真起妄，真妄不二的体用思想。这段话谈的依旧是慧能肯定众生皆有佛性（体性），此一佛性就是众生的自性、本性或本心。也就是因为“由体起用，体用不二”，因此“恶用即众生用，善用即佛用”。

历久弥新说名句

《心经》可说是知名度最高的佛教经典，经文说：“照见五蕴皆空。”“色不异空、空不异色；色即是空、空即是色；受想行识。亦复如是。”“是故空中无色、无受想行识、无眼耳鼻舌身意、无色声香味触法、无眼界，乃至无意识界。”这些经文所谈的就是慧能所说的“三科法门”，也就是五阴、十二入、十八界，也就《六祖坛经》中的“用”，若正若邪，正是因为没有固定不变的本质，也就是“空性”。这正是慧能所讲的“自性”。

这种体和用的关系，佛经中每每以大海生波浪，“如大摩尼宝，能现一切色像”、“一切诸法，如镜中像”来比喻，仰山也说“一月千江，体不分水”，相当于《心经》的“色不异空、空不异色；色即是空、空即是色”。中国禅宗和印度佛

教并不完全相同，说法的方式多少带有一些道家色彩，想想看庄子在回答东郭子所问“道在哪里”时说：“无所不在……在蝼蚁……在稊稗……在瓦甓……在屎溺……无乎逃物。”道的所在处像不像慧能所说的“用由何等，由自性有”？

自性就像一把双刃剑，善用恶用之说，就像“正人行邪法，邪法亦正，邪人行正法，正法亦邪，一切唯心造”。慧能在谈“千百亿化身”时，说：“若不思万法，性本如空。一念思量，名为变化。思量恶事，化为地狱；思量善事，化为天堂；毒害，化为龙蛇；慈悲，化为菩萨；智慧，化为上界；愚痴，化为下方。”由此可以看出成为众生或成佛就在那一念之间的思量。《涅槃经》中说：“一切众生悉有佛性。”《六祖坛经》也说：“前念迷即是众生，后念悟即是佛。”又说：“不悟佛即众生，一念悟众生即佛。”想想看，众生和佛的差别究竟在哪里呢？

98. 毁誉不动，哀乐不生

名句的诞生

七月一日，集徒众曰：“吾至八月，欲离世间。汝等有疑，早须相问，为汝破疑，令汝迷尽。吾若去后，无人教汝。”法海等闻，悉皆涕泣。惟有神会，神情不动，亦无涕泣。师云：“神会小师①，却得善不善等②，毁誉③不动，哀乐④不生。余者不得，数年山中，竟修何道？汝今悲泣，为忧阿谁⑤？”

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 小师：佛教用语，指受具足戒未满十年的比丘或比丘尼。

② 善不善等：善与不善，两者法性相等。

③ 毁誉：非议与称赞。

④ 哀乐：悲伤与欢乐。

⑤ 阿谁：何人。

语译：这一年的七月一日，六祖慧能召集众弟子说："我到八月，就要离开世间。你们还有什么疑问，必须趁早来问我，我为你们破除疑惑，使你们疑惑尽除。我如果去世了以后，就没有人教诲你们。"法海等人听到这一番话，全都哭了起来，唯有神会和尚神色不动，也没有流泪。六祖说道："神会小师，倒是懂得善与不善，平等不二的道理，面对毁誉不动心，面对哀乐不生情。其他的人都无法做到，这么多年在山中，竟不知修了什么道？你们现在悲痛地哭泣，到底是为谁而忧伤呢？"

名句的故事

六祖早已预知自己在唐玄宗先天二年（公元713年）涅槃，其先前建造的墓塔，也于当年夏天赶工完毕。六祖眼看来日不多，特别召集门下弟子，宣布自己再一个月将离开人世，如果有人对佛法仍有不解疑惑，务必在这段时间内提问。在场的人听到了这个消息，无不涕泗纵横，唯有一位受具足戒未满十年，名叫神会的和尚没有哭泣，神色和平时一样。

六祖便应机教导门人了悟生死之道，表明自己既然可以通报众人何时离世，可见他相当清楚自己的去处，众人之所以如此悲伤，就是不明白他日后所归何处；为此六祖还训诫那些哭泣不已的徒弟，责备他们如果连生死是世间的虚假幻相都认不清，枉费其入山修行多年，见解居然比不上资历较浅的神

会。六祖的用意是，唯有参透有生有死的是色身，本无来去生灭的是法性实相，方能与神会一样，不管听闻任何毁誉、哀乐之事，都能分辨一切皆为因缘诸相，保持内心泰然，不受外境的牵累与动摇。

六祖称许神会"毁誉不动，哀乐不生"之语，其原始典故可往上追溯至道家的庄子。在《庄子·逍遥游》中，庄子提到一个名叫宋荣子的人，其处世哲学为"举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加沮"，即使全世界的人都称赞他，他也不会特别兴奋，即使全世界的人都责备他，他也不会特别沮丧。正是宋荣子如此"毁誉不动"的态度，使他不汲汲世间名利的追求，也不会受到欲求不得而苦。

又《庄子·养生主》中，庄子叙说有个名叫秦失的人去吊唁老子，才哭了几声就走出来。老子的弟子看了觉得很奇怪，认为秦失太不近人情，忍不住上前质问之。秦失告诉他们说："适来，夫子时也；适去，夫子顺也。安时而处顺，哀乐不能入也。"意为老子偶然地来到世间，是应时而生；偶然地离开世间，是顺命而死。安于时机并且顺应变化，哀乐之情就无法进入心中。庄子借由秦失之口，传达生死乃人间必然之历程，故面对死亡，人实不必心生哀乐，因为那可是违背自然天理的行为。

历久弥新说名句

唐朝时期，有人问百丈怀海："如何是大乘顿悟法要？"百丈怀海回答："但歇一切攀缘，贪瞋爱取，垢净情尽。对五欲八风不动，不被见闻觉知所缚，不被诸境所惑，自然具足神通妙用，是解脱人。""五欲"指财、色、名、食、睡；"八风"指利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐。"五欲八风"指的都是足以煽动人心之事，所以百丈怀海教人解脱的方法，就是停止对一切欲望、荣辱的追求，放下贪瞋痴爱等诸缘妄相，心性便可拨云见日，如如不动，不致被自以为是的见闻与尘境所束缚。

唐代僧人天台寒山，原姓氏已不可考，后人以其长年居住在天台山的寒岩，故称其"寒山子"。寒山子有一首偈诗的前四句为："寒山无漏岩，其岩甚济

要。八风吹不动,万古人传妙。"作者在此以"无漏岩"象征自己独居寒岩,修持纯洁的心性,与坚固不移的情操,完全不受八风的影响,本心安然不动。

到了北宋,大文豪苏轼对参禅修行也颇有研究,尤其在读了前人"八风吹不动"诗句之后,更让他涌上满腹的禅机妙意,写下一偈:"稽首天中天,毫光照大千,八风吹不动,端坐紫金莲。"意思是说,正当俯首至地虔诚拜佛时,突然有毫毛般四射的光线,照亮整个大千世界。这时就算八风当前也无法吹动自己,身体好像端坐在一朵紫色金莲上面。全诗意在表达自身的禅定已臻至佛的境界。

苏轼差人把这首偈送到镇江(今属江苏)"金山寺"佛印禅师手上,想了解对方如何评价自己的禅定工夫。佛印看完顺手在偈上写了两个字,便交由来人带回。满心期待得到佛印赞美的苏轼,打开赫然看见"放屁"两个大字,气得破口大骂,立刻过江要找佛印理论。但佛印的住处早已大门深锁,只见门上贴有"八风吹不动,一屁打过江",苏轼顿时莞尔,不禁感叹自己的修养终是不如佛印,离"毁誉不动,哀乐不生"之境还差上一大截呢!

99. 真如自性是真佛,邪见三毒是魔王

名句的诞生

真如①自性②是真佛,邪见③三毒是魔王,邪迷之时魔在舍,正见之时佛在堂。性中邪见三毒生,即是魔王来住舍,正见自除三毒心,魔变成佛真无假。

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 真如:真是真实不虚,如是如常不变,合真实不虚与如常不变二义。指法界相性真实如此之本来面目,不变不异,不生不灭,不增不减,不垢不净。就是一切众生的自性清净心,也称为佛性、法身、如来藏等。

② 自性:佛教用语,(1)谓事物的本质或本性。(2)谓事物的存在状态。在此是指一切现象各自有其不改变、不生灭的自性。

③ 邪见:佛教有五见,也就是五种错误的见解。其中的邪见是指毁谤因果、作用、事实的见解。在此作"错误的见解"即可。

语译:真如自性是本有的真佛,邪见三毒是来扰的魔王;邪迷时,就是魔王以我的心为居所;能正确地理解,真佛自然就坐镇大厅。人若生起了邪见和三毒,就是魔王住到心房来;只要有正见,自能将心中的三毒除去,那么魔王成佛当然是真不是假。

名句的故事

这首《自性真佛偈》是六祖对徒众说要和他们道别时,门徒法海请问慧能留下什么教法,好让后代的迷人可以借此得见佛性。于是慧能就留下此一长偈与门徒道别,所以这首长偈可说是慧能的最后遗教。他说后代之人,只要能体悟这首偈的深意,就能"自见本心,自成佛道"。也就是此偈所言的:"法身报身及化身,三身本来是一身,若向性中能自见,即是成佛菩提因。本从化身生净性,净性常在化身中,性使化身行正道,当来圆满真无穷。"此偈接着道:"淫性本是净性因,除淫即是净性身,性中各自离五欲,见性刹那即是真。"因此,我们知道不管什么淫心、魔王都可入佛,这不是真的大开"方便"之门吗?

偈中所言即是佛与魔的差别,也就是觉与迷、染与净、真与假的差别。但并非所谓的正邪不两立,所谓"魔由心生",佛与魔只在我们的一念之间,"今

生若遇顿教门，忽悟自性见世尊，若欲修行觅作佛，不知何处拟求真"，明心见性就可以转迷为悟、转魔成佛，"佛也由心生"而非向外求索可得。慧能要门人向自己心性上觅证自性真佛，也唯有在真如自性中，方可体悟《金刚经》所说的："凡一切相，皆是虚妄。"也会如《华严经》所云："譬如一灯入暗室，百千年暗悉能破尽。"有明心，又哪来的魔可言呢？

历久弥新说名句

临济宗义玄慧照禅师也有和慧能类似的佛魔之辨。有一位僧人问禅师说："如何是佛魔？"禅师说："尔一念心疑处是魔；尔若达得万法无生，心如幻化，更无一尘一法，处处清净是佛。"又说："然佛与魔是染净二境，约山僧见处，无佛无众生，无古无今。得者便得，不历时节。无修无证，无得无失。一切时中，更无别法。设有一法过此者，我说如梦如幻。"

还有所谓的文字魔，如发生在老师伪山和学生仰山之间的对话。伪山问："经书中有多少是佛说的？多少是魔说的？"仰山答道："通通是魔说的！"沩山赞许："好啊好啊！从此以后，没有什么可以困扰你了。"这种激烈的语言，初入门者若学了，就会画虎不成反类犬了。

佛魔之间最知名的故事，当属悉达多（就是释迦牟尼）在菩提树下证悟那一晚的佛魔大战发生的故事。在圣经中也有类似的故事，就是魔鬼对耶稣的诱惑。就在悉达多发愿"如果不成佛道，终不起于此座"后经过四十八天证得大神通，这惊动了魔王波旬（又叫魔罗），在此关键时刻就对悉达多施以最后的诱惑，先是派出三位妖艳的魔女，也就是自己的女儿，以美人计诱惑悉达多，但他仍不为所动，于是魔王亲自率领众魔军袭击悉达多。

众多版本中，越南裔的一行禅师所描述的意象最美："魔罗和它的魔军发出数以千计的弓箭射向佛陀，但是当那些弓箭逼近佛陀时都化为花朵，毫无杀伤力地散落在佛陀的脚边。"怎么可能呢？因为他没有执著，没有抵抗，也因

此没有对立，也就没有杀戮，佛魔大战的战场就在我们的自心啊！

释迦牟尼和魔王波旬间还有一个故事，是另类的"魔变成佛"，因为魔子变成了佛子(佛教徒自称佛子)。魔王跟释迦牟尼佛说："我要想法子破坏你的法。"佛陀就告诉他："我说的法是从自性流露出来的，任何力量都不能够破坏。"魔王就说："等到末法的时候，我叫我的魔子魔孙都出家，披上袈裟来灭你的佛法。"释迦牟尼听了，一语不发就流下眼泪，也就是经典所说的"譬如狮子虫，还噬狮子肉"。想想看，为何释迦牟尼流下眼泪？魔王真的能够毁得了佛法吗？

100. 寂寂断见闻，荡荡心无著

名句的诞生

师云："恐汝等心迷，不会①吾意，今在嘱②汝，令汝见性。吾灭度③后，依此修行，如吾在日；若违吾教，纵④吾在世，亦无有益。"复说偈曰："兀兀⑤不修善，腾腾⑥不造恶；寂寂⑦断见闻，荡荡⑧心无著。"

——《付嘱品》第十

完全读懂名句

① 会：会意。

② 嘱：嘱咐。

③ 灭度：死亡、往生。

④ 纵：纵使。

⑤ 兀兀：混沌无知貌。

⑥ 腾腾：舒缓、悠闲貌。

⑦ 寂寂：寂静无声貌。

⑧ 荡荡：广大貌。

语译：六祖说："唯恐你们心中迷惑，不了解我的意思，现在再次叮嘱你们，要你们能见自本性。我往生之后，你们要依据此修行，就好像我在的样子；若是违背我的嘱咐，那纵使我还留在世间，也没有什么帮助。"慧能于是又说了一首偈语："混沌无知不汲善，腾腾自在不造恶。寂寂清静断见闻，心灵广阔无牵绊。"

名句的故事

本篇偈语出自慧能临终前最后一次公开说法，他叮嘱弟子们修行重在"但识本心，见自本性"，要能"无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无住无往"，处于寂静与自然。根据佛教文献的记载，几乎所有得法高僧都能在灭度之前有所察觉，以坦然的态度面对死亡，与世间告别，慧能就是最佳写照。当他感觉到自己即将离世，于是召集门徒再次嘱咐叮咛禅修之道，并交代身后事。慧能并非交代其丧礼形式，而是要弟子们以平常心对待，切莫身着孝服悲泣雨泪，让人凭吊。慧能对于迁化的态度是处之泰然，故也希望门下僧侣能够如此处置。

果然当慧能说完这段偈语之后，他就打坐修禅，等到三更时分，开口对门人说："吾行矣！"于是安然迁化，于时"异香满室，白虹属地，林木变白，禽兽哀鸣"，不仅天生异象，连飞禽走兽都为之哀悼。此灵异现象传到政府耳里，附近官员也来此吊唁，并争相夺迎六祖禅宗的真身，最后还是焚香祝祷询问慧能旨意，以香烟飘往何处，就由当地长官迎回。此时焚香直冲向曹溪的方向，表

示慧能希望能待在弘法最久的曹溪寺院，故六祖在迁入神龛之后，连同其衣钵被送往曹溪，就此落叶归根。

历久弥新说名句

慧能在本篇偈语里运用了许多叠字词汇，如兀兀、腾腾、寂寂、荡荡，这些词语在当时都是常见的形容词。三国魏七步成诗的才子曹植，在《释愁文》一文言："愁之为物，惟惚惟恍，不召自来，推之弗往，寻之不知其际，握之不盈一掌。寂寂长夜，或群或党，去来无方，乱我精爽。"他说忧愁这种东西啊，不可捉摸、让人心神不定，不请自来，想要推开它却推不走，想要找寻它也不知范围，无法握于掌心。在长夜寂寥里，愁绪成群结党来去无踪，尽是乱我精神。曹植不愧是文才，对于难以捉摸的愁思亦是拈来成笔，顺口成章，将愁的气韵淋漓尽致地呈现出来。

古语中"荡荡"一词的出现历史悠久，最早在《尚书·洪范》中就言："无偏无党，王道荡荡"，荡荡有着广远之义也。《论语·述而篇》也道："君子坦荡荡，小人长戚戚。"荡荡有着心胸宽广的意思。这两种用法都与本文"荡荡心无着"有着类似的词义。至于"兀兀"、"腾腾"更是信仰佛教的士僧甚为喜用的辞藻。如唐代僧人寒山，就曾在诗中引用这两个词汇，其言"兀兀过朝夕，都不别贤良。好恶总不识，犹如猪及羊"、"腾腾自安乐，悠悠自清闲"，都是记载生活混沌无所知觉、舒缓悠闲、回归自然的模样。在佛教教义里"兀兀"是个特殊用法，认为佛法应回到最原始的状态，故混沌无知才是洞彻天地万物道理的根本。

[General Information]
书名=六祖点津
作者=文心工作室编著
页数=261
出版社=广西人民出版社
出版日期=2009.02
SS号=12181748
DX号=000006677478
url=http://book1.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=000006677478&d=5D4D0140F33DB753DCFE82386ED382DF&fenlei=0215040605&sw=%C1%F9%D7%E6%B5%E3%BD%F2